

आभार प्रदर्शन

श्रीमान् जैनाचार्य पूज्य श्री १००७ श्री गणेशीलालजी महाराज साहव ने महती कृपा फरमाकर, हमारी प्रार्थना से इस भाग के कतिपय बोल सुनने की कृपा की है। आपकी अमूल्य सूचनाओं से हमें विशेष ज्ञान लाभ हुआ है। अतएव हम पूज्य श्री का परम उपकार मानते हैं। श्रीमान् मुनि श्री १००७ श्री बड़े चाँदमलजी महाराज साहव श्रीघासी-लालजी महाराज साहव तथा अन्य मुनिवरों ने भी कई एक बोल सुनने की कृपा की है। बोलों के सम्बन्ध में आप श्रीमानों ने भी हमें अमूल्य सूचनाएं देकर अनुगृहीत किया है। अतएव आप श्रीमानों के प्रति भी यह समिति कृतज्ञता प्रकाश करती है। आप मुनिवरों की कृपा का यह फल है कि हम पुस्तक को विशेष उपयोगी एवं प्रामाणिक बना सके हैं।

निवेदक—पुस्तक प्रकाशन समिति

(द्वितीयावृत्ति के सम्बन्ध में)

शास्त्रमर्मज्ञ पंडित मुनि श्री पन्नालालजी म. सा. ने इस भाग का दुबारा सूक्ष्मनिरीक्षण करके संशोधन योग्य स्थलों के लिये उचित परामर्श दिया है। अतः हम आपके आभारी हैं।

वयोवृद्ध मुनि श्री सुजानमलजी म. सा. के सुशिष्य पं० मुनिश्री लक्ष्मी-चन्दजी म. सा ने इसकी प्रथमावृत्ति की छपी हुई पुस्तक का आद्योपान्त उपयोग पूर्वक अवलोकन करके कितनेक शंका स्थलों के लिये सूचना की थी। उनका यथास्थान संशोधन कर दिया गया है। अतः हम उक्त मुनि श्री के आभारी हैं।

इसके सिवाय जिन २ राज्ञों ने आवश्यक संशोधन कराये और पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिये समय समय पर अपनी शुभ सम्मतियाँ प्रदान की हैं उन सब का हम आभार मानते हैं।

इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ के प्रणयन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुझे जिन जिन विद्वानों की सम्मतियाँ और ग्रन्थ कर्त्ताओं की पुस्तकों से लाभ हुआ है उनके प्रति मैं विनम्र भाव से कृतज्ञ हूँ।

ऊन प्रेस बीकानेर

निवेदक—भैरोदान सेठिया

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर

पुस्तक प्रकाशन समिति

अध्यक्ष—श्री दानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया ।

मंत्री — श्री जेठमलजी सेठिया ।

उपमंत्री—श्री माणकचन्दजी सेठिया ।

लेखक मण्डल

श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री M. A. शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ, वेदान्तवारिधि ।

श्री रोशनलाल जैन B A., LL.B., न्याय काव्य सिद्धान्ततीर्थ, विशारद ।

श्री श्यामलाल जैन M. A. न्यायतीर्थ, विशारद ।

श्री चैत्रचन्द्र बाँठिया 'वीरपुत्र' न्याय व्याकरणतीर्थ, सिद्धान्तशास्त्री ।

पुस्तक मिलने का पता—

अगरचन्द भैरोदान सेठिया

जैन पारमार्थिक संस्था,

मोहल्ला मरोटीयां का

बीकानेर (राजस्थान)

(२)

१२८ १२
१२८ १६
१३० २०
१३३ ८
१३४ १५
१३७ २३
१६३ ३
१६६ ११
१६८ १२
१६८ २३
१७३ १६
१७४ ६
१७४ २१
१८० १३
१८० २०
१८० १६
१८० २
१८२ २०
१८६ ५
२१२ ६
२१४ २०
२१८ १७
२२६ ७
२३३ १०
२३३ १३
२३५ १८
२५२ २०
२५४ ६
२५६

पत्रादि
जोवों
वित्तिच्छेयं
दुर्लभतो
गोतम
सयय
वाला
जाय
परिधेतव्या
सत्र
व्ययस्थित
अभित्त
मूसावाओ
विप
दाणाव
एयं
भ गान्
दुरासयं
वित्त
दुरुद्धारणि
संदरो
सम्बन्धी
विचारना
दयति
मावार्य
वअगाहना
काइपप
आरण्य

पात्रादि
जीवों
वित्तिच्छेयं
दुर्लभता
गोतम
समय
वाला
जया
परिधेतव्या
मूत्र
व्ययस्थित
अभित्त
मुसावाओ
विप
दाणव
एव
भगवान्
दुरासयं पि
दित्त
दुरुद्धारणि
सुंदरो
सम्बन्धों
विचरना
वयति
भावार्थ
अवगाहना
काइयप
आरण्य

बोल

बोल नं०

पृष्ठ बोल नं०

पृष्ठ

६८० गृहस्थ धर्म के पैतीस गुण ७४

३६ वां बोलः— ८७ १३३

६८१ सूयगडांग सूत्र के नवें धर्माध्ययन की छत्तीस गाथाएं ८७

६८२ आचार्य के छत्तीस गुण ६४

६८३ प्रश्नोत्तर ३६ः— ६८

(१) नमस्कार सूत्र में सिद्ध और साधु के दो ही पद न कह कर पाँच पद क्यों कहे ? ६८

(२) नमस्कार सूत्र में सिद्ध से पहले अरिहन्त को क्यों नमस्कार किया गया ? ६८

(३) नमस्कार उत्पन्न है या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या है ? १००

(४) नमस्कार का स्वामी नमस्कारकर्त्ता है या पूज्य है ? १०१

(५) तीर्थङ्कर दीक्षा लेते समय किसे नमस्कार करते हैं ? १०२

(६) क्या परमावधिज्ञानी

चरम शरीरी होते हैं ? १०३

(७) अनुत्तरविमान वासी देव शंका होने पर किसे पूछते हैं और कहाँ से ? १०३

(८) मनःपर्ययज्ञान का विषय क्या है ? १०४

(९) मनःपर्ययदर्शन नहीं है फिर मनःपर्ययज्ञानी

अनन्तप्रदेशी स्कन्ध जानता और देखता है, यह कैसे कहा ? १०५

(१०) चक्षु की तरह श्रोत्र आदि इन्द्रियों भी दर्शन में कारण हैं फिर चक्षुदर्शन की तरह श्रोत्र आदि दर्शन क्यों नहीं कहे गये ? १०६

(११) सर्वविरतिरूप सामायिक वाले को पोरिसि आदि के प्रत्याखानों की क्या आवश्यकता है ? १०७

(१२) क्या साधु के सत्य वचन में विवेक होना चाहिये ? १०७

(१३) साधु के लिये ग्लान साधु की सेवा करना आवश्यक है या उसकी

प्रश्न बोल नं०

पृष्ठ बोल नं०

पृष्ठ

- (३०) देवता कौनसी आपा बोलते हैं ? १२५ ६८४ उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें द्रुमपत्रक अ० की सैतीस गाथाएं १३३
- (३१) क्या ज्योतिष शास्त्र की तरह जैन शास्त्रों में भी पुण्य नक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन है ? १२६ ३८ वां बोलः— १३६ ६८५ सूर्यगंडांग सूत्र के ग्यारहवें मार्गाध्ययन की अड़तीस गाथाएं १३६
- (३२) तेरह काठिये के बोलो का वर्णन कहाँ है ? १२६ ३६ वां बोलः— १४४ ६८६ समय क्षेत्र के उन-चालीस कुल पर्वत १४४
- (३३) धनुष के जीवों की तरह क्या पात्रादि के जीवों को भी जीवरक्षा कारणक पुण्य का बंध होता है ? १२८ ४० वां बोलः— १४५ ६८७ खरबादर पृथ्वीकाय के चालीस भेद १४५ ६८८ दायक दोष से दूषित चालीस दाता १४६
- (३४) क्या 'माहण' का अर्थ श्रावक भी होता है ? १२६ ४१ वां बोलः— १४६ ६८९ उदीरणा विना उदय में आने वाली इकतालीस प्रकृतियों १४६
- (३५) भगवती श० ८ उ० ६ में तथारूप के असंयती अविरति को प्रासुक या अप्रासुक आहार देने से एकान्त पाप होना किस अपेक्षा से वतलाया है ? १३० ४२ वां बोलः— १४६ ६९० आहारादि के बयालीस दोष १४६ ६९१ नामकर्म की बयालीस प्रकृतियों १४६ ६९२ आश्रव के बयालीस भेद १४६ ६९३ पुण्यप्रकृतियों बयालीस १५०
- ३७ वां बोलः— १३३-१३८

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
पेंतालीस गाथाएं	२५४	५१ वां बोल	२७१
६६७ आगम पेंतालीस	२६०	१००५ आचारांग प्रथम	
४६ वां बोलः—	२६३	अतस्कन्ध के इकावन	
६६८ गणितयोग्य काल परि-		उद्देशे	२७१
माण के ४६ भेद	२६३	५२ वां बोलः—	२७२
६६९ ब्राह्मीलिपि के मातृ-		१००६ विनय के वावन भेद	२७१
काक्षर छियालीस	२६४	१००७ साधु के वावन	
४७ वां बोलः—	२६५	अनाचीर्ण	२७२
१००० आहार के सैंतालीस		५३ वां बोलः—	२७२
दोष	२६५	१००८ मोहनीय कर्म के	
४८ वां बोलः—	२६५	त्रेयन नाम	२७६
१००१ तिर्यञ्च के अड़तालीस		५४ वां बोलः—	२७७
भेद	२६५	१००९ चौपन उत्तम पुरुष	२७७
१००२ ध्यान के अड़तालीस		५५ वां बोलः—	२७७
भेद	२६६	१०१० दर्शन विनय के	
४९ वां बोलः—	२६७	पचपन भेद	२७६
१००३ श्रावक के प्रत्याख्यान		५६ वां बोलः—	२७७
के उनचास भंग	२६७	१०११ छप्पन अन्तरद्वीप	२७७
५० वां बोलः—	२७१	५७ वां बोलः—	२८०
१००४ प्रायश्चित्त के पचास		१०१२ संवर के ५७ भेद	२८०
भेद	२७१		

प्राप्तिस्थान

श्री अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था
लायव्रेरी भवन बीकानेर (राजस्थान)

4

4

i

चोल नं०	पृष्ठ	चोल नं०	पृष्ठ
६६४ (२८) आत्म-दमन		में आने वाली इक-	
गाथा १६	२०७	तालीस प्रकृतियां	१४६
६६४ (४) आत्मा गाथा	७-१५६	औ	
६६४ (४१) आलोचना		६८३ (२०) औपशमिक और	
गाथा ८	२४६	ज्ञायिक सम्यक्त्व में	
६७५ आशातनाप तेतीस	६१	क्या अन्तर है ?	११७
६६२ आश्रव के बयालीस		क	
भेद	१४६	६६४ (३०) कठोर वचन	
१००० आहार के सैंतालीस		गाथा ६	२१४
दोष	२६५	६६४ (३१) कर्मों की सफ-	
६६० आहारादि के बयालीस		लता गाथा ५	२१६
दोष	१४६	६६४ (३८) कषाय	
उ		गाथा २३	२३६
१००६ उत्तम पुरुष चौपन	२७७	६८३ (३२) काठिया के तेरह	
६७३ उत्तराध्ययन सूत्र के		बोलों का वर्णन	
ग्यारहवें अ० की		कहां है ?	१२६
बत्तीस गाथाएं	५१	६६४ (३२) कामभोगों की	
६८४ उत्तराध्ययन सूत्र के		असारता गाथा	१६-२१८
दसवें अ० की सैंतीस		६६८ कालपरिमाण के	
गाथाएं	१३३	छियालीस भेद	२६३
६६६ उत्तराध्ययन सूत्र के		६८६ कुलपर्वत उनचालीस	१४४
पच्चीसवें अध्ययन की		६८३ (२६) क्या सभी मनुष्य	
पैंतालीस गाथाएं	२५४	एक सी क्रिया वाले	
६७२ उत्तराध्ययन सूत्र के		होते हैं ?	१२१
पांचवें अ० की बत्तीस		६६४ (७) क्रिया रहित	
गाथाएं	४६	ज्ञान गाथा ४	१६२
६८६ उद्दीरणा बिना उदय		६६४ (४३) क्षमापना गाथा ८-२५०	

4

1

1

1

1

बोल नं०	पृष्ठ
६७८ तीर्थङ्करोत्पत्ति के जम्बूद्वीप के चौतीस क्षेत्र	७१
६०४ (३६) तृष्ट्या गाथा ७-	२४२
६७५ तैतीस आशातनाएँ	६१
द	
६६४ (१८) दया गाथा १७-	१६७
१०१० दर्शन विनय के एच-	
पन भेद	२७७
६६४ (२५) दान गाथा ७-	२००
६८८ दायक दोष से दूषित चालीस दाता	१४६
६८३ (३०) देवता कौनसी भाषा बोलते हैं ?	१२५
६८३ (२८) द्रव्य और भाव मन का क्या स्वरूप है ? क्या द्रव्य और भाव मन एक दूसरे बिना भी होते हैं ?	१२२
६८३ (२६) द्रव्य क्षेत्र काल भाव-इनमें कौन किससे सूक्ष्म है ?	१२४
६८३ (२५) द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण नहीं घटता फिर वह हिंसा क्यों कही गई ?	१२१
६८४ द्रुमपत्रक ३० अ० १०	

बोल नं०	पृष्ठ
की सैंतीस गाथाएं	१३३
ध	
६८३ (३३) धनुष के जीवों की तरह क्या पात्रादि के जीवों की भी जीवरक्षा कारणक पुण्य का बन्ध होता है ?	१२८
६६४ (१) धर्म गाथा ८	१५१
६८१ धर्माध्ययन (सू० अ० ६) की छत्तीस गाथाएं	८७
३०७७ ध्यान के ४८ भेद	२६६
न	
६८३ (३) नमस्कार उत्पन्न या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या हैं ?	१००
६८३ (४) नमस्कार का स्वामी नमस्कार कर्त्ता है या पूज्य है ?	१०१
६८४ (२) नमस्कार माहात्म्य गाथा ६	१५३
६८३ (१) नमस्कार सूत्र में सिद्ध और साधु ये दो ही पद न कह कर	

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
म		नीय कर्म बांधता है या	
६८३ (८) मनःपर्ययज्ञान का		वेदनीय कर्म ?	१२०
विषय क्या है ?	१०४	य	
६८३ (९) मनःपर्ययज्ञानी के		६६६ यज्ञीयाध्ययन (८०	
लिये अन्तः प्रदेशी		अ० २५) की पैता-	
स्कन्ध का देखना कैसे		लीस गाथाएं	२५४
कहा गया जब कि		६६४ (२२) यतना गाथा	३-१६५
मनःपर्ययदर्शन है		६६५ योगसंग्रह वत्तीस	१६
ही नहीं ?	१०५	र	
६८३ (२२) महाव्रत मध्य		६६४ (२१) रति अरति	
तीर्थङ्करों ने चार और		गाथा ६	१६३
प्रथम चरम ने पांच		६६४ (२६) रसना (जीभ) का	
क्यों कहे ?	११६	सयम गाथा ७	२१२
६८५ मार्गाध्ययन (सू० अ०		६६४ (३७) रागद्वेष गा० १०-२३३	
११) की अड़तीस		६६४ (१५) रात्रि भोजन	
'गाथाएं'	१३६	त्याग गाथा ५	१८४
६८३ 'माहण' शब्द का		व	
अर्थ क्या आवश्यक भी		६६६ वंदना के वत्तीस दोष	३८
होता है ?	१२६	६६४ (१६) वमन किये हुए को	
६६४ (१७) मृगचर्या		ग्रहण न करना गा० ६-१८६	
गाथा ६	१८६	६७६ वाणी के ३५ अतिशय	७१
६६४ (९) मोक्षमार्ग		६६४ (२४) विजय गाथा ८-१६८	
गाथा १५	१६४	६७१ विजय वत्तीस	४३
१००८ मोहनीय कर्म के		६६४ (२३) विनय गाथा ११-१६५	
उपेन नाम	२७६	१००६ विनय के बावन भेद २७२	
६८३ (२३) मोहनीय कर्म		६६४ (३५) वैराग्य गाथा १२-२२८	
वेदता हुआ जीव मोह-			

इकतीसवाँ बोल संग्रह

६६१-सिद्ध भगवान् के इकतीस गुण

ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों का सर्वथा क्षय कर सिद्धिगति में विराजमान होने वाले सिद्ध कहलाते हैं ।

ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों की इकतीस प्रकृतियाँ हैं । सिद्ध भगवान् ने इन प्रकृतियों का सर्वथा क्षय कर दिया है । इसलिये उनमें इनके क्षय से उत्पन्न होने वाले इकतीस गुण होते हैं —

नव दरिद्रिणम्मि चत्तारि आउए पंच आइमे अन्ते ।

सेसे दो दो भेया खीणभिलावेण इगतीसं ॥

(१) क्षीण आभिनिवोधिक ज्ञानावरण (२) क्षीण श्रुतज्ञानावरण (३) क्षीण अवधि ज्ञानावरण (४) क्षीण मनःपर्यय ज्ञानावरण (५) क्षीण केवलज्ञानावरण (६) क्षीण चक्षुदर्शनावरण (७) क्षीण अचक्षुदर्शनावरण (८) क्षीण अवधिदर्शनावरण (९) क्षीण केवलदर्शनावरण (१०) क्षीण निद्रा (११) क्षीण निद्रा-निद्रा (१२) क्षीण प्रचला (१३) क्षीण प्रचला प्रचला (१४) क्षीण स्त्यानगृद्धि (१५) क्षीण सातावेदनीय (१६) क्षीण असातावेदनीय (१७) क्षीण दर्शनमोहनीय (१८) क्षीण चारित्रमोहनीय (१९) क्षीण नैरयिकायु (२०) क्षीण तिर्यञ्चायु (२१) क्षीण मनुष्यायु (२२) क्षीण देवायु (२३) क्षीण उच्च गोत्र (२४) क्षीण नीच गोत्र (२५) क्षीण शुभ नाम (२६) क्षीण अशुभ नाम (२७) क्षीण दानान्तराय (२८) क्षीण लाभान्तराय (२९) क्षीण भोगान्तराय (३०) क्षीण उपभोगान्तराय (३१) क्षीण वीर्यान्तराय ।

सिद्ध भगवान् के गुण इस प्रकार भी बतलाये गये हैं—

पडिसेहण संठाणे य वण्णगंधरस्सफास वेए य ।

पण पण दु पणह तिहा एगतीसमकायिऽसंगऽरुहा ॥

अर्थ-सिद्ध भगवान् ने पाँच संस्थान, पाँच वरण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, तीन वेद एवं काय, सग और रुद्र (पुनरुत्पत्ति) का चय किया है। इनके चय से उन में इकतीस गुण होते हैं-

परिमण्डल, वृत्त, चपस, चतुरस्र और आयात ये पाँच संस्थान हैं। सफेद, पीला, लाल, नीला और काला ये पाँच वर्ण हैं। गन्ध के दो भेद हैं-सुरभिगन्ध, दुरभिगन्ध,। तीखा, कड़वा, कपैला, खुट्टा और मीठा ये पाँच रस हैं। गुरु, लघु, शृद्ध, कर्कश, शीत, उष्ण स्निग्ध और रूच ये आठ स्पर्श हैं। स्त्री, वेद, पुरुष वेद और नपु-सक वेद ये तीन वेद हैं। सिद्ध भगवान् म इन अट्ठाईस बोलों का अभाव होता है। शेष तीन गुण इस प्रकार हैं-औदारिक आदि पाँच शरीरों में से कोई भी शरीर सिद्ध अवस्था में नहीं रहता, इसलिये सिद्ध भगवान् काय रहित अर्थात् अशरीरी हैं। बाह्य और आन्तरिक सग रहित होने से वे असङ्ग (नि सङ्ग) कह लाते हैं। सिद्ध हो जाने के बाद वे फिर कभी ससार म जन्म नहीं लेते इसलिये वे 'अरुद्र' कहलाते हैं। ससार के कारणभूत आठ कर्मों का सर्वथा चय हो जाने से पुन ससार में उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। कहा भी है-

दग्धे बीजे यथाऽप्यन्त, प्रादुर्भवति नःकुर' ।

कर्मबीजे तथा, दग्धे, न रोहति भवाकुर ॥

अर्थ-निसं प्रकार बीज के जल जाने पर अकुर पैदा नहीं होता, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के जल जाने पर ससार रूपी अकुर पैदा नहीं होता ।

सिद्ध भगवान् के उक्त गुण आचाराङ्ग छत्र में इस प्रकार हैं-

'से न दीहे न हस्ते न घटे न तसे न चउरसे न
परिमण्डले, न कपड़े न णीले न स्त्रोहिण न
सुक्किले, न सुन्भिगधे न, दुन्भिगधे,

न कसाए न अंबिले न महुरे, न कक्खडे न मउए न गरए
न लहुए न सीए न उण्हे न निद्धे न लुक्खे, न काए, न
संगे, न रुहे, न इत्थी न पुरिसे न णपुंसे ।’

अर्थ—सिद्ध भगवान् न लम्बे हैं, न छोटे हैं, न वृत्त (गोल)
हैं, न त्रिकोण हैं, न चौकोण हैं और न मण्डलाकार हैं । वे काले
नहीं हैं, हरे नहीं हैं, लाल नहीं हैं, पीले नहीं हैं और सफेद भी
नहीं हैं । वे न सुगन्ध रूप हैं और न दुर्गन्ध रूप हैं । वे न तीखे
हैं, न कड़वे हैं, न कर्पले हैं, न खट्टे हैं और न मीठे हैं । वे न कठोर
हैं, न कोमल हैं, न भारी हैं, न हल्के । वे न ठण्डे हैं, न गरम हैं,
न चिकने हैं, न रूखे हैं । उनके शरीर नहीं है । वे संसार
में फिर जन्म नहीं लेते हैं । वे सर्व संग रहित हैं अर्थात् अमूर्त हैं ।
वे न स्त्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुसंक हैं ।

वे कैसे हैं ? इसके लिये शास्त्रकार कहते हैं—

परिण्णे, सण्णे । उवमा ण विज्जइ । अरूखी सत्ता ।
अपयस्स पयं णत्थि ।

भावार्थ—वे विज्ञाता हैं, ज्ञाता हैं अर्थात् अनन्त ज्ञान दर्शन
सम्पन्न हैं । वे अनन्त सुखों में विराजमान हैं । उनके ज्ञान और
सुख के लिये कोई उपमा नहीं दी जा सकती क्योंकि संसार में
ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके साथ उनके ज्ञान और सुख की उपमा
घटित हो सके । वे अरूपी हैं । उनका स्वरूप शब्दों द्वारा कहा
नहीं जा सकता । (उत्तराध्ययन अ० ३१) (प्रवचन सारोद्धार द्वार २७६)
(समवायांग ३१) (आचारांग श्रुत० १ अ० ५३०६) (हरि० आ० प्रतिक्रमयाध्ययन)

६६२—साधु की ३१ उपमाएं

(१) उत्तम स्वच्छ कांस्य पात्र जैसे जल मुक्त रहता है—पानी
उस पर नहीं ठहरता—उसी प्रकार साधु स्नेह से मुक्त होता है ।

(२) जैसे शर पर रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार साधु राग भाव से रनित नहीं होता ।

(३) जैसे कलुषाचार पैर और गर्दनइन पाँच अवयवों को ढाल द्वारा सुरचित रखता है उसी प्रकार साधु भी समय द्वारा पाँचों इन्द्रियों का गोपन करता है, उन्हें रिपयों की ओर नहीं जाने देता ।

(४) निर्मल सुवर्ण जैसे प्रशस्त रूपवान् होता है उसी प्रकार साधु रागादि का नाश कर प्रशस्त आत्मस्वरूप वाला होता है ।

(५) जैसे कमलपत्र जन से निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार साधु अनुकूल रिपयों में आसक्त न होता हुआ उनसे निर्लिप्त रहता है ।

(६) चन्द्र जैसे सौम्य (शीतल) होता है उसी प्रकार साधु स्वभाव से सौम्य होता है । सौम्य परिणामों के होने से वह किसी को क्लेश नहीं पहुँचाता ।

(७) सूर्य जैसे तेज से दीप्त होता है उसी प्रकार साधु भी तप के तेज से दीप्त रहता है ।

(८) जैसे सुमेरु पर्वत स्थिर है, प्रलयकाल के बवण्डर से भी वह चलित नहीं होता । उसी प्रकार साधु समय में स्थिर रहता है । अनुकूल तथा प्रतिकूल उपमर्ग उसे चलित नहीं कर सकते हैं ।

(९) सागर जैसे गम्भीर होता है उसी प्रकार साधु भी गम्भीर होता है । हर्ष शोक के कारणों से उसका चित्त विकृत नहीं होता ।

(१०) पृथ्वी जैसे सदा सहती है उसी प्रकार साधु भी सम-भावपूर्वक अनुकूल प्रतिकूल सदा परीषद उपमर्ग सहन करता है ।

(११) राख से ढकी हुई अग्नि जैसे अन्दर से प्रज्वलित रहती है और बाहर मलिन दिखाई देती है । उसी प्रकार साधु तप से कृश होने के कारण बाहर से म्लान दिखाई देता है किन्तु उस का अन्तर शुभ लेश्या से प्रकाशमान रहता है ।

(१२) घी से सिंची हुई अग्नि जैसे तेज से देदीप्यमान होती है उसी प्रकार साधु ज्ञान एवं तप के तेज से दीप्त रहता है ।

(१३) गोशीर्ष चन्दन जैसे शीतल एवं सुगन्ध वाला होता है उसी प्रकार साधु कषायों के उपशान्त होने से शीतल एवं शील की सुगन्ध से वासित होता है ।

(१४) हवा न चलने पर जैसे जलाशय में पानी की सतह सम रहती है, ऊँची नीची नहीं होती उसी प्रकार साधु भी समभाव वाला होता है । सम्मान एवं अपमान में भी उसके विचारों में चढ़ाव उतार नहीं होता ।

(१५) सम्मार्जित स्वच्छ सीसा जैसे प्रगट भाव वाला होता है, उसमें मूख, नेत्र आदि का युथावत् प्रतिबिम्ब पड़ता है इसी प्रकार साधु प्रकट शुद्ध भाव वाला होता है । माया रहित होने से उसके मानसिक भाव कार्यों में यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं ।

(१६) जैसे हाथी युद्ध में शौर्य दिखाता है । उसी प्रकार साधु अनुकूल प्रतिकूल परीपह रूप सेना के विरुद्ध आत्मशक्ति का प्रयोग करता है एवं विजय प्राप्त करता है ।

(१७) धोरी वृषभ की तरह साधु जीवन पर्यन्त लिये हुए व्रत नियम एवं संयम का उत्साहपूर्वक निर्वाह करता है ।

(१८) जैसे शेर महाशक्तिशाली होता है, जंगली जानवर उसे हरा नहीं सकते । इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्तिशाली साधु भी परीपह उपसर्गों से पराभूत नहीं होता ।

(१९) शरद् ऋतु का जल जैसे निर्मल होता है उसी प्रकार साधु का हृदय भी शुद्ध अर्थात् रागादि मल रहित होता है ।

(२०) भारण्ड पक्षी सदा अत्यन्त सावधान रह कर निर्वाह करता है । तनिक भी प्रमाद उसके विनाश के लिये होता है । इसी प्रकार साधु भी हर समय संयमानुष्ठान में सावधान रहता है । कभी प्रमाद का सेवन नहीं करता ।

(२१) जैसे गैंडे के एक ही सींग होता है, उसी प्रकार साधु

रागद्वेष रहित होने से एकाकी होता है ।

(२२) जैसे स्थाणु (घुब का हँठा) नियल गड़ा रहता है उसी प्रकार साधु कापोत्सर्ग के समय निरचल खड़ा रहता है ।

(२३) घने घर में जैसे सफाई सजावट आदि सस्कार नहीं होते उसी प्रकार साधु शरीर का सस्कार नहीं करता । वह बाह्य स्वच्छता, शोभा, मृद्गार आदि का त्याग कर देता है ।

(२४) जैसे परनरहित घर में जलता हुआ दीपक स्थिर रहता है परन्तु कम्पित नहीं होता । इसी प्रकार घने घर में रहा हुआ साधु देवता मनुष्य आदि के उपमार्ग उपस्थित होने पर भी शुभ ध्यान में स्थिर रहता है परन्तु किञ्चित् भी चलित नहीं होता ।

(२५) जैसे उत्तरे के एक ओर धार होती है उसी प्रकार साधु भी उत्सर्ग मार्ग रूप एक ही धार वाला होता है ।

(२६) जैसे सर्प एक दृष्टि वाला यानी लक्ष्य पर ही दृष्टि जमाए रहता है, उसे ही साधु अपने साध्य मोक्ष की ओर ध्यान रखता है और सभी क्रियाएँ उसके समीप पहुँचने के लिये करता है ।

(२७) आकाश जैसे निरालम्बन-आधाररहित है वैसे ही साधु कुल, ग्राम, नगर आदि के आलम्बन से रहित होता है ।

(२८) पक्षी जैसे सत तरह से स्वतन्त्र होकर विहार करता है उसी प्रकार निष्परिग्रही साधु स्वप्न सम्बन्धी एवं नियतवास आदि बन्धनों से मुक्त होकर दशनगरादि में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरता है ।

(२९) जैसे सर्प स्वयं घर नहीं बनाता किन्तु दूसरों के बनाये हुए बिल में जाकर निवास करता है । इसी प्रकार साधु भी गृहस्थ द्वारा अपने निज के लिये बनाये हुए मकानों में उनकी अनुमति प्राप्त कर शास्त्रोक्त विधि से रहता है ।

(३०) बाधु की गति जैसे प्रतिबन्ध रहित है उसी प्रकार साधु भी बिना किसी प्रतिबन्ध के स्वतन्त्रता पूर्वक विचरता है ।

(३१) परभव जाते हुए जीव की गति में जैसे कोई रुकावट नहीं होती, उसी प्रकार स्वपरसिद्धान्त का जानकार, वादादि सामर्थ्य वाला साधु भी निःशङ्क होकर विरोधी अन्यतार्थियों के देश में धर्म-प्रचार करता हुआ विचरता है ।

(प्रश्न व्याकरण धर्म द्वार ५ सूत्र २६) (श्रौपपातिक सूत्र १७)

६६३-सूत्रकृताङ्ग (सूयगडांग) सूत्र चौथे अध्ययन प्रथम उद्देशो की ३१ गाथाएं

सूत्रकृताङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्धके चौथे अध्ययन का नाम स्त्री परिज्ञा है । इसमें स्त्री द्वारा किये जाने वाले उपसर्गों का वर्णन है । ये उपसर्ग अनुकूल होने से अधिक दुःसह हैं । साधक इनके फेर में बहुत सुगमता से फँस जाता है और एक बार इनका शिकार होने के बाद वापिस साधना के मार्ग पर आना उसके लिये दुष्कर हो जाता है । इसीलिये सूत्रकार ने उपसर्गाध्ययन में सामान्यतः सभी उपसर्गों का वर्णन देकर भी स्त्री सम्बन्धी उपसर्गों का इस अध्ययन में स्वतन्त्र वर्णन दिया है । स्त्री परिज्ञा के प्रथम उद्देशो में सूत्रकार ने साधु को साधना के श्रेष्ठमार्ग से गिराने वाली स्त्रियों की मायापूर्ण चेष्टाओं का विशद वर्णन किया है और बतलाया है कि किस प्रकार विद्वान् एवं क्रियाशील महात्मा उनकी माया जाल में फँस कर अपनी दुष्कर साधना पर पानी फेर देता है एवं एक बार परवश होने के बाद पुनः स्वतन्त्र होना उसके लिये कितना कठिन हो जाता है । परस्त्री सम्बन्ध के ऐहिक भीषण परिणाम भी शास्त्रकार ने यथास्थान बतलाये हैं । इससे यह समझना कि शास्त्रकार ने यह वर्णन देकर स्त्री जाति की अवहेलना की है, उसके (शास्त्रकार के) साथ अन्याय करना है । स्त्रियों के दुश्चरित्र से साधक को सावधान करना ही शास्त्रकार का उद्देश्य है, जिसका (दुश्चरित्र का)

- कि किसी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सूत्रकार के आगे स्त्री और पुरुष का इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है। इसी-लिये टीकाकार ने यह कहा है कि स्त्री के परिचय से पुरुषों को जो दोष कहे गये हैं, वे ही पुरुषों के मसगं से स्त्रियों को भी होते हैं, अतएव साधना में प्रवृत्त साध्वियों के लिये भी पुरुषों के परिचय आदि का त्याग करना श्रेयस्कर है। चौधे अध्यायन के प्रथम उद्देश्य की ३१ गाथाएँ हैं जिनका भावार्थ क्रमशः दिया जाता है।

(१) साधु माता पिता भाई बहन आदि पूर्ण सयोग एवं सास-ससुरादि पश्चात् सयोग का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करता है। दीक्षा लेते समय वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं राग द्वेष कषाय से निवृत्त हो ज्ञानदर्शन चारित्र्य धारण करूँगा एवं वासना से विरक्त होकर एकान्त स्थानों में निचरूँगा।

(२) कामान्व विवेकशून्य स्त्रियाँ कार्य विशेष का बहाना कर उन्नत महात्मा पुरुष के समीप आती हैं। सूक्ष्म माया जाल का प्रयोग कर वे साधु को शील से स्पृहित कर देती हैं। वे मायाविनी स्त्रियाँ साधु को ठगने के उन उपायों की जानती हैं जिनसे वह मुग्न्य होकर उन में आमग्न हो जाता है।

(३) साधु को ठगने के लिये स्त्रियों द्वारा किये गये उपाय—स्त्रियाँ अत्यन्त स्नेह प्रकट करती हुई साधु के समीप आकर बैठती हैं। वासनावर्धक सुन्दर वस्त्रों को धीला करके बारबार पहनती हैं। वासना जगान के लिये वे जघा आदि अंग दिखलाती हैं एवं घुना उठा कर काँख दिखाती हुई साधु के सामने जाती हैं।

(४) एकान्त देखा कर ये स्त्रियाँ शय्या आदि का उपभोग करने के लिये साधु से प्रार्थना करती हैं। परमार्थदर्शी साधु स्त्रियों की ऐसी हरकतों को बंधन रूप समझे।

(५) ऐसी स्त्रियों से साधु अपनी दृष्टि न मिलावे। अकार्य

करने की उनकी प्रार्थना भी स्वीकार न करे। उनके साथ ग्रामादि में विहार न करे, न उनके साथ एकान्त में बैठे। इस तरह स्त्री-संपर्क का परिहार करने से साधु समस्त अपायों से बच जाता है।

(६) 'अमुक समय में आपके पास आऊँगी' इस प्रकार संकेत देकर एवं नाना प्रकार के ऊँच नीच वचनों द्वारा विश्वास पैदा कर स्त्रियाँ अपने साथ भोग भोगने के लिये साधु से प्रार्थना करती हैं। स्त्री सम्बन्धी नाना प्रकार के शब्दादि विषय दुर्गति के कारण हैं यह जान कर साधु को इनका त्याग करना चाहिये।

(७) मीठे वचन कहना, प्रेम भरी दृष्टि से देखना, अङ्ग प्रत्यङ्ग दिखाना आदि चित्त को आकृष्ट करने वाले अनेक प्रपञ्च कर स्त्रियाँ करणोत्पादक वचन कहती हुई विनय पूर्वक साधु के समीप आती हैं। साधु के समीप आकर वे विश्वासोत्पादक मधुर वचन कहती हैं। मैथुन सम्बन्धी वचनों से साधु के चित्त को वश कर अन्त में वे उसे कुकर्म करने के लिये आज्ञा देती हैं।

(८) जैसे बन्धन विधि में दत्त पुरुष मांस का प्रलोभन देकर निर्भीक अकेले विचरने वाले सिंह को गलयन्त्र आदि से बांध लेते हैं एवं विविध प्रकार से उसे दुःख देते हैं इसी प्रकार मधुर भाषण आदि विविध उपायों से स्त्रियाँ भी मन वचन काया को वश किये हुए जितेन्द्रिय साधु को अपने जाल में फंसा लेती हैं।

(९) जैसे सुथार नेमिकाष्ठ को धीरे धीरे नमा कर कार्य योग्य बना लेता है इसी प्रकार स्त्रियाँ भी साधु को अपने वश में कर शनैः शनैः इष्ट अर्थ की ओर झुका लेती हैं। जैसे जाल में फंसा हुआ हिरण छटपटाता हुआ भी जाल से मुक्ति नहीं पाता, उसी प्रकार स्त्री के मायापाश में फंसा हुआ साधु प्रयत्न करने पर भी उससे अपने को नहीं छुड़ा सक्ता।

(१०) जिस प्रकार विष मिश्रित खीर खाकर विष के दारुण

विपाक से दुखी हुआ मनुष्य पीछे से पश्चात्ताप करता है। इसी प्रकार दुःख परिणाम वाले स्त्री के शब्दादि प्रलोभनों में पसा हुआ साधु भी अन्त में पछताता है। इससे यह सबक सीखना चाहिये कि चारित्र्य का विनाश करने वाली स्त्रियों के साथ एक स्थान में रहना राग द्वेष रहित साधु के लिए ठीक नहीं है।

(११) विपलित कण्ठक के समान स्त्री को विपाकदारुण समझ कर साधु को उसका दूर से ही त्याग करना चाहिये। स्त्री के वश होकर जो अकेला ही गृहस्थ के घर जाकर उपदेश देता है वह साधु नहीं है। निषिद्ध आचरण के सेवन से अपाय (हानि) ही होता है।

(१२) जो साधु उत्तम अनुष्ठान का त्याग कर स्त्री ससर्ग रूप निन्दनीय कर्म में आमग्न है वह कुशीलों में शामिल है। अतएव उग्र तप से शोषित शरीर वाले महान् तपस्वी साधु को भी स्त्रियों के साथ विहार न करना चाहिये।

(१३) साधु को चाहिये कि वह अपनी कन्या, पुत्रवधू एवं धाया माँ के साथ भी एकान्त में न रहे। नीच दासियों वरु के सम्पर्क का भी उसे त्याग करना चाहिये। छोटी अथवा बड़ी सभी स्त्रियों के साथ साधु को परिचय न रखना चाहिये।

(१४) साधु को एकान्त स्थान में स्त्री के साथ बैठा हुआ देख कर स्त्री के रिश्तेदार एवं मित्रों का चित्त खिन्न होता है। वे कहते हैं जिस तरह सामान्य प्राणी निपियों में आसक्त रहते हैं उसी प्रकार यह साधु भी है। यही कारण है कि समयानुष्ठान का त्याग कर निर्लज्ज हो यह इस स्त्री के साथ बैठा रहता है। कभी क्रुद्ध हो वे साधु को यह भी कहते हैं कि हम तो केवल इसके रखण पोषण करने वाले हैं इसके पति तो तुम ही हो जो यह घर का काम काज छोड़ कर तुम्हारे पास एका व में बैठी रहती है।

(१५) रागद्वेष रहित तपस्वी साधु को भी स्त्री के साथ एक

में बातचीत करते हुए देख कर कई लोग कुपित हो जाते हैं। वे स्त्री में दोष की आशंका करने लगते हैं। जैसे यह स्त्री विविध संस्कार वाले भोजन साधु के निमित्त बना कर उनसे साधु की परिचर्या (सेवा) करती है। इसलिये यह यहाँ नित्य आ जाता है।

(१६) धर्मध्यान प्रधान व्यापारों से भ्रष्ट हुए शिथिलाचारी साधु मोहवश स्त्रियों के साथ परिचय रखते हैं। ऐहिक एवं पारलौकिक अपाय (हानि) का परिहा रकरने तथा आत्मकल्याण के लिये, स्त्री सम्बन्ध का त्याग करना आवश्यक है। इसीलिये सुसाधु स्त्रियों के स्थान पर नहीं जाते हैं।

(१७) बहुत से लोग गृह त्याग कर प्रव्रजित होने के बाद भी मोहवश मिश्रभाव का सेवन करते हैं। वे द्रव्य से साधुवेश रखते हैं किन्तु भाव से गृहस्थाचार का सेवन करते हैं। यहीं ये विश्राम नहीं लेते किन्तु मिश्र आचार को मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं। इन कुशीलों के शब्दों में ही शौर्य होता है किन्तु अनुष्ठानों में नहीं।

(१८) कुशील साधु सभा में धर्मोपदेश के समय अपनी आत्मा एवं अपने अनुष्ठानों को शुद्ध बतलाता है और पीछे एकान्त में छिप कर पापाचरण का सेवन करता है। किन्तु यह मायाचार उसके छिपाये नहीं छिपता। इंगित (इशारा), आकार आदि के विशेषज्ञ जान लेते हैं कि यह व्यक्ति मायावी एवं धूर्त हैं।

(१९) अज्ञानी साधु अपने प्रच्छन्न (छिप कर किये गये) पापाचरण की बात को आचार्य से नहीं कहता। दूसरे से प्रेरणा किये जाने पर वह अपनी प्रशंसा करता है और आचार्य को छिपा देता है। 'मैयुन की इच्छा न करो' इस प्रकार बार बार आचार्य महाराज के कहने पर वह ग्लानि पाता है।

(२०) स्त्री का पोषण करने के लिये पुरुषों को जो विविध व्यापार करने पड़ते हैं, उनका जिन्हें कटुक अनुभव है, जो स्त्रीवेद

के मायालु स्वभाव से सुपरिवर्तित हैं ऐसे भुक्तमोगी एवं बुद्धि-सम्पन्न व्यक्ति भी मोह वश पुन स्त्रियों के वशवर्ती हो जाते हैं।

(२१) स्त्री सम्बन्ध का एहिक शुरा परिणाम—परस्त्री से सम्बन्ध रखने वाले निपयाघ पुरुषों के हाथ पैर का छेदन किया जाता है। उनकी चमड़ी एवं मांस काटे जाते हैं। वे अग्नि में तपाये जाते हैं तथा चमड़ी छील कर उनके नमक भरा जाता है।

(२२) परस्त्री सम्बन्ध के दण्ड स्वरूप ये लोग कान नाक और कण्ठ का छेदन सहन करते हैं। इस तरह यहीं पर स्मृत पापों से सतप्त होकर भी ये पापी यह नहीं कहते कि अब हम ऐसा कृतकार्य नहीं करेंगे।

(२३) स्त्रियों के विषे जो ऊपर कहा गया है वह गुरु महाराज से सुना है, लोगों का भी यही कहना है। स्त्री स्वभाव का निरूपण करने वाले वैशिक कामशास्त्र में भी बताया है कि 'म अकार्य न करूंगी' यह मजूर करके भी स्त्रियाँ निपरीत आचरण करती हैं।

(२४) स्त्रियाँ मन मनुष्य सोचती हैं, वचन स डुल्ल और कहती हैं एवं कार्य और ही करती हैं। स्त्रियों को बहुत माया वाली जान कर साधु उन पर निधाम न करे।

(२५) नरपौवना स्त्री विभिन्न वस्त्र अलंकार पहन कर साधु के पास आती है और छलपूर्वक कहती है—ह भगवन् ! मैं घर के भक्त्यों से तग आगई ह। गृहस्थी छोड़ कर मैं सयम का मालन करूंगी। अतएव कृपा कर आप मुझे धर्म सुनाइये।

(२६) कोई स्त्री धारिद्र्य का पहाना कर साधु के पास आकर कहती है—महाराज ! मैं धारिद्र्य ह और इस नाते आपकी साध-मिणी हूँ। हम प्रकार प्रपच कर वह साधु से परिचय बढ़ाती है। फल स्वरूप अग्नि के समीप रहे हुए लाख के घड़े की तरह सिद्धान्त साधु भी स्त्री के सबास में रहकर शिथिलनिहारी हो जाता है।

(२७) जैसे लाख का घड़ा अग्नि का स्पर्श पाकर शीघ्र ही तप कर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार स्त्रियों के संसार में रहने से अनगार साधु भी नष्ट हो जाते हैं अर्थात् संयम से अष्ट हो जाते हैं।

(२८) स्त्रियों में आसक्त हुए कई साधु व्रत नियमों की अवहेलना कर पाप कर्म का सेवन कर लेते हैं। आचार्यादि के पूछने पर वे कहते हैं—मैं यह अकार्य कैसे कर सकता हूँ ? यह स्त्री तो मेरी पुत्री के समान है। वचन में यह मेरी गोद में सोया करती थी। पहले के उसी अभ्यास से उसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है।

(२९) ब्रह्मचर्य भंग रूप भारी भूल करने वाले उस अज्ञानी साधु की यह दूसरी अज्ञानता है कि पापकार्य करके भी पृच्छने पर झूठ बोल कर वह उसे छिपाता है। इस तरह वह दुगुने पाप का भागी बनता है। लोक में अपनी पूजा के लिये पाप कार्य को छिपाने वाला वह साधु वस्तुतः असंयम का इच्छुक है।

(३०) आत्मज्ञानी किसी साधु की सुन्दराकृति देख कर दुःशील स्त्रियाँ उसे आमन्त्रण देती हुई कहती हैं—हे रत्नक ! कृपया आप हमारे यहाँ पधार कर आहार पानी वस्त्र पात्र लीजियेगा।

(३१) स्त्रियों के इस आमन्त्रण को साधु नीवार रूप अर्थात् प्रलोभन समझे। जैसे सूअर को वश करने के लिये लोग उसे नीवार (धान्य विशेष) से ललचाते हैं उसी प्रकार स्त्रियों का यह आमन्त्रण साधु को अपने वश करने के लिये प्रलोभन रूप है। आत्मारथी साधु को उनके घर जाने का विचार भी न करना चाहिए। शब्दादि विषय रूप जाल में फँस कर स्त्रियों के वश हुआ अज्ञानी व्यक्ति उनसे स्वतन्त्र होने में अपने को असमर्थ पाकर बार बार व्याकुल होता है। (संस्कृताग सूत्र श्रुत० १ अध्या० ४ उ० १)

वत्तीसवाँ बोल संग्रह

६६४—ब्रह्मचर्य (शील) की वत्तीस उपमा

सर्वथा मैद्युन का त्याग कर आत्मस्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य है। शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्त्व बतलाया है। केवल एक ब्रह्मचर्य की साधना करने से अन्य सभी गुणों की साधना हो जाती है। कहा भी है—

जम्मि य आराहियम्मि, आराहिय वयमिण सच्च,
सील तवो य विणओ य सजमो य खत्ती गुत्ती मुत्ती
तहेव इहलोइय पारलोइय जसे य कित्ती य पचओ य।

भावार्थ—चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने से अन्य व्रतों की भी अथवा अराधना हो जाती है, जैसे शील, तप, विनय, सयम, क्षमा, गुप्ति, मुक्ति (निलोभता)। ब्रह्मचारी को इहलोक और परलोक में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। वह सभी लोगों का विश्राम प्राप्त कर लेता है।

यही कारण है कि 'ब्रह्मनां ब्रह्मचर्यं हि निर्दिष्ट गुरुक व्रतं' कह कर ब्रह्मचर्य को सभी व्रतों में प्रधान माना है। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का महत्त्व बतलाते हुए 'एकतश्चतुरो वेदाः ब्रह्मचर्यं च एकतः' कहा है। अर्थात् एक ओर चार वेद हैं और एक ओर ब्रह्मचर्य है। जैनशास्त्रों में 'धम्म भगवन्त' कह कर ब्रह्मचर्य को साक्षात् भगवान् रूप बतलाया है। ब्रह्मचर्य की प्रधानता से प्रभावित हो देवता भी ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। कहा भी है—

देवदाणव गघब्बा, जक्ख रक्खस किण्णरा।

धम्मयारिं नमससि, दुक्कर जे फरति त ॥

भावार्थ—जो दुष्कर ब्रह्मचर्य की आराधना करता है उसे

देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर नमस्कार करते हैं।

ब्रह्मचर्य की सर्वश्रेष्ठता बतलाने के लिये शास्त्रकारों ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ वृत्तीस पदार्थों से इसकी उपमा दी है। वह इस प्रकार है—

(१) जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि में चन्द्रमा प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२) जिस प्रकार मणि, मोती, प्रवाल (मूँगा) और रत्नों के उत्पत्ति स्थानों में समुद्र प्रधान और श्रेष्ठ माना जाता है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान एवं उत्तम है।

(३) जैसे रत्नों में वैदूर्य जाति का रत्न प्रधान एवं उत्तम है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है।

(४) जिस प्रकार आभूषणों में मुकुट प्रधान गिना जाता है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(५) जिस प्रकार वस्त्रों में चौम युगल (रेशमी वस्त्र) प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत सब व्रतों में प्रधान है।

(६) फूलों में जिस प्रकार कमल का फूल श्रेष्ठ और प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ एवं प्रधान है।

(७) जिस प्रकार चन्दनों में गोशीर्ष चन्दन प्रधान और उत्तम है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में उत्तम है।

(८) जैसे हिमवान् पर्वत चमत्कारी औषधियों का उत्पत्ति स्थान है वैसे ही ब्रह्मचर्य आमर्गौषधि आदि लब्धियों का उत्पत्ति स्थान है।

(९) जैसे नदियों में शीतोदा नदी अति विस्तार वाली अतएव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में प्रधान है।

(१०) जैसे स्वयम्भूरमण समुद्र सब समुद्रों से महान् अतएव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में महान् एवं प्रधान है।

(११) जिस प्रकार मानुषोत्तर, कुण्डलवर आदि माण्डलिक पर्वतों में तेरहवें द्वीप में रहा हुआ रुचकवर पर्वत श्रेष्ठ एवं उत्तम है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है।

(१२) जैसे हाथियों में शक्रेन्द्र का ऐरावण हाथी प्रधान है वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत सब व्रतों में प्रधान है ।

(१३) जिस प्रकार हिरण्य आदि सभी चौपदों में सिंह बलवान् एव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में प्रधान है ।

(१४) जिस प्रकार सुपर्णकुमार जाति के मयूरपति देवों में वेणुदेव प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(१५) जिस प्रकार नागकुमार जाति के मयूरपति देवों में धरणीन्द्र प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है ।

(१६) जैसे ब्रह्मलोक नामक पाँचवाँ देवलोक अति विस्तार वाला होने से सब देवलोकों में प्रधान है वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत सब व्रतों में प्रधान है ।

(१७) प्रत्येक मयूर और विमान में पाँच सभाएँ होती हैं—सुधर्मासभा, उत्पाद सभा, अभिषेक सभा, अलङ्कार सभा और व्यवसाय सभा । इन सभी सभाओं में सुधर्मा सभा प्रधान होती है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(१८) जिस प्रकार सर्वार्थमिद्ध के देवों की स्थिति सभी स्थितियों में प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(१९) जिस प्रकार अभयदान सब दानों में प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(२०) जैसे कम्बलों में किरमची रंग की कम्बल प्रधान मानी जाती है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान होता है ।

(२१) जिस प्रकार छ सदन में वज्रधूमपनाराय सदन प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(२२) जिस प्रकार छ सस्थान में समचतुरस्र सस्थान उत्तम है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत उत्तम है ।

(२३) जिस प्रकार सब ध्यानो में परम शुक्लध्यान अर्थात्

समुच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान का चौथा भेद प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(२४) जिस प्रकार मति श्रुत आदि पाँचों ज्ञानों में केवलज्ञान प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(२५) जिस प्रकार छः लेश्याओं में परम शुक्ललेश्या (सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती नामक शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद में होले वाली) प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(२६) जिस प्रकार मुनियों में तीर्थङ्कर भगवान् प्रधान हैं उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(२७) जैसे सब क्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र अति विस्तृत एवं प्रधान है वैसे ही सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(२८) जैसे सब पर्वतों में सुमेरु पर्वत प्रधान है वैसे ही सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(२९) जिस प्रकार भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डक नामक मेरु पर्वत के चारों वनों में नन्दनवन अतिरमणीय एवं प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(३०) जिस प्रकार वृक्षों में जम्बूवृक्ष, जिसे सुदर्शन भी कहते हैं और जिसके नाम से यह द्वीप जम्बूद्वीप कहा जाता है, प्रसिद्ध अतएव प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

(३१) जिस प्रकार राजा अश्वपति, गजपति, रथपति और नरपति रूप से प्रसिद्ध है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत भी प्रधान है ।

(३२) जैसे महारथ में बैठा हुआ रथी शत्रु सेना को पराजित करता है वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत भी कर्मशत्रु की सेना को पराजित करता है । इस प्रकार अनेक गुण ब्रह्मचर्य व्रत के अधीन रहते हैं ।

(प्रश्न व्याकरण धर्म द्वार ४ सूत्र २७)

६६५—वत्तीस योग संग्रह

यहाँ योग से प्रशस्त योग अर्थात् मन वचन'माया का शुभ व्यापार निबद्धित है। शिष्य की आलोचना, गुरु का उसे किसी को न कहना इत्यादि क्रियाओं से प्रशस्तयोगी का संग्रह होता है। प्रशस्त योग संग्रह में कारण होने से आलोचनादि क्रियाओं को भी प्रशस्त योग संग्रह कहा जाता है। इसके वत्तीस भेद हैं —

(१) मोक्ष के साधनभूत शुभ योगों का संग्रह करने के लिये शिष्य को गुरु के समीप सम्पक् आलोचना करनी चाहिये।

(२) गुरु को भी मुक्ति योग्य शुभ योगों का संग्रह करने के लिये शिष्य की आलोचना किसी को न कहनी चाहिये।

(३) शुभ योग संग्रह निमित्त आपत्ति आने पर भी साधु को अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिये।

(४) प्रशस्त योग के लिये ऐहिक और पारलौकिक फल की इच्छा रहित होकर तप करना चाहिये। तप में दूसरे की सहायता की अपेक्षा भी न करनी चाहिये।

(५) शुभयोग संग्रह के लिये मन्त्रार्थग्रहणरूपग्रहणशिक्षा एवं प्रतिलेखनादि रूप आसेवना शिक्षा का अभ्यास करना चाहिये।

(६) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को शरीर के संस्कार मृगार की ओर ध्यान न देना चाहिये।

(७) प्रशस्त योग संग्रह के लिये साधु को यश और पूजा की कामना न कर इस प्रकार तप करना चाहिये कि किसी से पता न लगे। उसे अपना तप किसी के आगे प्रशशित न करना चाहिये।

(८) प्रशस्त योगों के लिये साधु को निर्लोभ होना चाहिये।

(९) शुभ योगों का संग्रह करने के लिये साधु को सहनशील होकर परीषद् उपसंगों पर विनय प्राप्त करनी चाहिये।

(१०) साधु को योगों की प्रशस्तता के लिये ऋजुता-सरलता को अपनाना चाहिये ।

(११) शुभयोग संग्रह के लिये साधु को शुचि अर्थात् सत्य शील एवं संयमी होना चाहिये ।

(१२) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को सम्यग्दृष्टि होना चाहिये ।

(१३) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को समाधिवन्त अर्थात् प्रसन्न चित्त रहना चाहिये ।

(१४) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को चारित्रशील होना चाहिये, साधु का आचार पालने में माया न करनी चाहिये ।

(१५) इसी तरह साधु को विनम्र होना चाहिये, उसे मान का कतई त्याग करना चाहिये ।

(१६) शुभ योगों का संग्रह करने के लिये साधु की बुद्धि धैर्य-प्रधान होनी चाहिये । उसे कभी दीन भाव न लाना चाहिये ।

(१७) इसी शुभ योग संग्रह के लिये साधु में संवेगभाव (संसार का भय एवं मोक्ष की अभिलाषा) होना चाहिये ।

(१८) योगों की श्रेष्ठता के लिये साधु को छल कपट का त्याग करना चाहिये । उसे कभी माया न करनी चाहिये ।

(१९) शुभयोगों के लिये साधु को सदनुष्ठान करना चाहिये ।

(२०) साधु को संवरशील होना चाहिये, उसे नवीन कर्मों को आत्मा में आने से रोकना चाहिये ।

(२१) योगों की उत्तमता के लिये साधु को अपने दोषों की शुद्धि कर उनका निरोध करना चाहिये ।

(२२) प्रशस्त योग संग्रह के लिये साधु को पाँचों इन्द्रियों के अनुकूल विषयों से विमुख रहना चाहिये ।

(२३) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को मूल गुण विषयक प्रत्याख्यान करना चाहिये ।

(२४) इसी शुभ योग सग्रह के लिये उसे उत्तरगुण निपपक प्रत्याख्यान भी करना चाहिये ।

(२५) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को द्रव्य एव भाव दोनों प्रकार का व्युत्सर्ग करना चाहिये ।

(२६) शुभयोगों के लिये साधु को प्रमाद छोड़ना चाहिये ।

(२७) योग की प्रशस्तता के लिये साधु को प्रति चण शास्त्रोक्त समाचारी के अनुष्ठान में लगे रहना चाहिये ।

(२८) शुभ योग सग्रह के लिये साधु को शुभ ध्यान रूप सवर क्रिया का आश्रय लेना चाहिये ।

(२९) प्रशस्त योग चाहने वाले साधु को मारणान्तिक वेदना का उदय होने पर भी धरना न चाहिये ।

(३०) शुभयोग सग्रहाधी साधु को जपरिज्ञा से निपय मग हेय जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा उसका त्याग करना चाहिये ।

(३१) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को दोष लगने पर प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होना चाहिये ।

(३२) प्रशस्त योग सग्रह के लिये साधु को अन्त समय सलेखना कर पण्डित मरण की आराधना करनी चाहिये ।

(उत्तराख्यान अ० ३१ गाथा २० टीका) (प्रश्नव्याकरण ५ धमदार सूत्र २६ टीका)
(समसायन ३२) (हरिभट्टीयावश्यक प्रतिप्रमणाध्ययन गाथा १२७४ से १२७८)

६६६ वत्तीस सूत्र

ग्यारह अङ्ग, बारह उपाङ्ग, चार मूल सूत्र, चार छेद सूत्र और आवश्यक ये बत्तीस सूत्र हैं । ग्यारह अङ्ग और बारह उपाङ्ग का विशद वर्णन इसी ग्रंथ के चौथे भाग में क्रमशः शोलन० ७७६ और ७७७ में दिया गया है । चार मूल सूत्र और चार छेद सूत्र का विषय वर्णन इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में क्रमशः शोलन०

२०४ और २०५ में दिया गया है। आवश्यक सूत्र में सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान ये छः अध्ययन हैं। इनका विशेष स्वरूप इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग में बोल नं० ४७६ में दिया गया है। यहाँ वत्तीस सूत्रों के नाम और उनकी श्लोक संख्या दी गई है।

सूत्र का नाम	श्लोक संख्या	सूत्र का नाम	श्लोक संख्या
(१) आचाराङ्ग	२५००	(२) सूत्रकृताङ्ग	२१००
(३) स्थानाङ्ग	३७७०	(४) समवायाङ्ग	१६६७
(५) भगवती	१५७५२	(६) ज्ञाता धर्मकथा	५५००
(७) उपासकदशा	८१२	(८) अन्तकृद्दशा	६००
(९) अनुत्तरोपपातिक	२६२	(१०) प्रश्नव्याकरण	१२५०
(११) विपाक	१२१६	(१२) औपपातिक	१२००
(१३) राजप्रश्नीय	२०७८	(१४) जीवाभिगम	४७००
(१५) प्रज्ञापना	७७८७	(१६) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति	४१४६
(१७) सूर्य प्रज्ञप्ति	२२००	(१८) चन्द्र प्रज्ञप्ति	२२००
(१९) निरयावलिका	}		
(२०) कल्पावतंसिका			
(२१) पुष्पिका (२२) पुष्पचूलिका		११०६	
(२३) वह्निदशा	}		
(२४) उत्तराध्ययन		(२५) दशवैकालिक	७००
(२६) नन्दीसूत्र	७००	(२७) अनुयोग द्वार	१६००
(२८) दशाश्रुतस्कन्धदशा	१८३५	(२९) बृहत्कल्प	४७३
(३०) निशीथसूत्र	८१५	(३१) व्यवहार	६००
(३२) आवश्यक	१२५		

नोट—यह श्लोक संख्या अभिधान राजेन्द्रकोप प्रमथ भाग प्रस्तावना पृष्ठ ३१ से ३५ में से दी गई है। हस्त लिखित प्रतियों में श्लोक संख्या अलग अलग पाई जाती है।

६६७-सूत्र के बत्तीस दोष

अप्पग्गथ-महत्थ चत्तीसा दोसविरत्थिय ज च ।

लक्खणजुत्त सुत्त अट्ठहि य गुणेहि उच्चवेय ॥

भावार्थ-जिसमें अक्षर थोड़े हों, अर्थ अधिक हो, बत्तीस दोष न हो और आठ गुण हों ऐसा सूत्र लक्षण पुत्र कहा जाता है ।

यहाँ सूत्र के बत्तीस दोष क्रमशः दिय जाते हैं —

(१) अलीक-अलीक का अर्थ असत्य है । यह दो प्रकार का है-अभूतोद्धारन और भूतनिहव । 'जगत् ईश्वर का बनाया हुआ है' इस प्रकार अभूत (अविद्यमान) वस्तु का प्रगट करना अभूतोद्धारन है । 'आत्मा नहीं है' इस प्रकार विद्यमान वस्तु का लोपन करना भूतनिहव है ।

(२) उपघात जनक-वेद विहित हिंसा धर्म के लिये है, मांस भक्षण में दोष नहीं है- इस प्रकार जीव हिंसा में प्रवृत्त कराने वाला सूत्र उपघातक है ।

(३) निरर्थक-हित्यादि की तरह अर्थ शून्य सूत्र निरर्थक है ।

(४) अपार्यक-शब्दों के सार्यक होते हुए भी जिनका समुदायरूप से कोई सरद्ध अर्थ न हो इस प्रकार असंबद्ध अर्थ वाला सूत्र अपार्यक है । जैसे शख पदली में है और कदली मेरी में है ।

(५) छल-सूत्रकार जिस अर्थ को नहीं कहना चाहता उस अनिष्ट अर्थ को निकाल कर जहाँ उसके (सूत्रकार के) इष्ट अर्थ की पात की जा सकती है ऐसे सूत्र का कहना छल दोष है । जैसे-यह देवदत्त नव कमल वाला है । यहाँ 'नव कमल' से वक्ता का आशय 'नई कमल' है किन्तु दूसरा व्यक्ति 'नौ कमल वाला' अर्थ कर वक्ता के इष्ट अर्थ की पात कर सकता है ।

(६) द्रुहिल-पाप व्यापार का पोषक होने से जो सूत्र सीधों के हित का नाश करने वाला है वह द्रुहिल कहा जाता है । जैसे

खाओ पिओ मौज उड़ाओ, गया समय वापिस नहीं लौटता, यह शरीर पाँच भूतों का पिण्ड रूप है इत्यादि ।

(७) निःसार—युक्तिशून्य सारहीन वचन निःसार कहलाता है ।

(८) अधिक—जिसमें आवश्यकता से अधिक अक्षर, मात्रा, पद वगैरह हों वह सूत्र अधिक दोष से दूषित है ।

अथवा जिस में हेतु या उदाहरण अधिक हों वह सूत्र अधिक दोष वाला कहा जाता है । जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है, जैसे घट, पट । यहाँ एक उदाहरण अधिक है ।

(९) ऊन—जिसमें अक्षर, मात्रा, पद आदि कम हों वह सूत्र ऊन दोष वाला है । अथवा जिसमें हेतु या उदाहरण कम हो वह सूत्र ऊन दोष वाला कहा जाता है । जैसे—कृतक होने से शब्द अनित्य है । यहाँ उदाहरण की कमी है ।

(१०) पुनरुक्त—पुनरुक्त दोष शब्द और अर्थ के भेद से दो प्रकार का है । घट, घट—यह शब्द पुनरुक्त है । घट, कट, कुम्भ यह अर्थ पुनरुक्त है ।

(११) व्याहत—पहले कही हुई बात में पिछली बात से विरोध आना व्याहत दोष है । जैसे कर्म है, फल है किन्तु कर्त्ता नहीं है ।

(१२) अयुक्त—युक्ति के आगे न टिक सकने वाला वचन अयुक्त कहलाता है । जैसे हाथियों के गंडस्थल से चूने वाली मद-विन्दुओं से हाथी घोड़े और रथ को बहाने वाली नदी बहने लगी ।

(१३) क्रमभिन्न—क्रम का टूट जाना क्रमभिन्न है । जैसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय के स्पर्श, रूप, शब्द, गन्ध और रस विषय हैं ।

(१४) वचन भिन्न—वचनों (एकवचन, द्विवचन और बहुवचन) का व्यत्यय होना अर्थात् एक वचन की जगह दूसरे वचन का प्रयोग होना वचन भिन्न दोष है ।

(१५) विभक्तिभिन्न-विभक्ति का अन्यथा प्रयोग होना विभक्ति भिन्न दोष है। जैसे-प्रथमादि विभक्तियों के स्थान पर द्वितीयादि का प्रयोग होना।

(१६) लिङ्गभिन्न-स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग ये तीन लिङ्ग हैं। इनका अन्यथा प्रयोग होना लिङ्गभिन्न दोष है। जैसे-स्त्रीलिङ्ग के स्थान पर पुलिङ्ग का प्रयोग होना।

(१७) अनभिहित-अपने मित्रा त में जो बातें नहीं हैं उनका प्रपनी इच्छानुसार ब्यक्त करना अनभिहित दोष है। जैसे-सांग्य मतानुयायी का प्रकृति पुरुष से भिन्न पदार्थों का निरूपण करना।

(१८) अपद-जहाँ छन्द विशेष की आवश्यकता हो वहाँ उससे भिन्न छन्द में रचना करना अथवा एक छन्द में दूसर छन्द का पद रखना अपद दोष है।

(१९) स्वभाव हीन-जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह न कह कर उमका दूसरा स्वभाव बतलाना स्वभाव हीन दोष है। जैसे वायु का स्थिर स्वभाव कहना।

(२०) व्यवहित एक वस्तु का वर्णन करते हुए बीच ही में दूसरी वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगना एवं बाद में पुनः प्रकृत वस्तु का वर्णन करना व्यवहित दोष है।

(२१) कालभिन्न-काल का अन्यथा प्रयोग करना कालभिन्न दोष है। जैसे भूत काल के बदले वर्तमान काल का प्रयोग करना।

(२२) यत्तिदोष-पथ में आवश्यक निराम का न होना अथवा उसका यथास्थान न होना यत्ति दोष है।

(२३) छवि दोष-यहाँ छवि से अलङ्कार विशेष (तेजस्विता) का तात्पर्य है, उमका न होना छवि दोष है।

(२४) समय विरुद्ध-स्वाभिमत सिद्धान्त से विपरीत बचन कहना समयविरुद्ध दोष है।

(२५) वचनमात्र-बिना किसी हेतु के इच्छानुसार कोई बात कहना वचन मात्र है। जैसे-किसी स्थान पर कील गाड़ कर कहना कि यह लोक का मध्य भाग है।

(२६) अर्थापत्ति दोष-अर्थापत्ति से सूत्र का अनिष्ट अर्थ निकलना अर्थापत्ति दोष है। जैसे ब्राह्मण की घात न करनी चाहिये। यहाँ अर्थापत्ति से ब्राह्मण के सिवाय दूसरे की घात निर्दोष सिद्ध होती है।

(२७) समास दोष-जहाँ समास करना आवश्यक है वहाँ समास न करना अथवा विपरीत समास करना समास दोष है।

(२८) उपमा दोष-‘मेरु सरसों के समान है’ या ‘सरसों मेरु के समान है’ इस प्रकार हीन अथवा अधिक से सदृशता बताना उपमा दोष है। अथवा ‘मेरु समुद्र जैसा है’ इस प्रकार सदृशता-रहित पदार्थ से उपमा देना उपमा दोष है।

(२९) रूपक दोष-रूपक में आरोपित वस्तु के अवयवों का वर्णन न करना अथवा दूसरी (अनारोपित) वस्तु के अवयवों का वर्णन करना रूपक दोष है। जैसे-पर्वत के रूपक में उसके शिखर आदि अवयवों का वर्णन न करना अथवा पर्वत के रूपक में समुद्र के अवयवों का वर्णन करना।

(३०) निर्देश दोष-निर्दिष्ट पदों का एक वाक्य न बनाना निर्देश दोष है। जैसे-‘देवदत्त थाली में पकाता है’ न कह कर ‘देवदत्त थाली में’ इतना ही कहना।

(३१) पदार्थ दोष-वस्तु की पर्याय को भिन्न पदार्थ रूप से कहना पदार्थ दोष है। जैसे वैशेषिकों का सत्ता को, वस्तु की पर्याय होते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना।

बृहत्कल्प भाष्य में पदार्थ दोष के स्थान में पद दोष दिया गया है। शब्द के आगे धातु के प्रत्यय लगाना और धातु के आगे शब्द के प्रत्यय लगाना पद दोष है।

(३२) सधि दोष—सधि हो सङ्गने पर भी सधि न करना सधि दोष है। अथवा दुष्ट सधि करना सधि दोष है। जैस निर्मग का लोप करने के बाद पुन सधि करना।

ये सूत्र के बत्तीम दोष हुए। गाथा में सूत्र के आठ गुण बत लाये हैं। प्रकरण सगत होने से उन्हें भी यहाँ दिया जाता है—

(१) निर्दोष—उपपुङ्ग तथा अन्य सभी दोषों से रहित हो।
(२) मारवत्—जो बहुत पर्याय वाला हो। जो जैसे अनेक अर्थ वाले शब्दों का निसमें प्रयोग हो।

(३) हतु युक्त—जो अन्वय व्यतिरेक रूप हतु सहित हो अथवा जो हेतु यानी कारण सहित हो।

(४) अलकृत—जो उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों से निभूषित हो।

(५) उपनीत—जो उपमहार सहित हो।

(६) सोपचार—निसमें ग्राम्योक्तियाँ न हो।

(७) मित—जो उचित वर्णादि परिमाण वाला हो।

(८) मधुर—जो सुनने में मधुर हो एवं जिमरा अर्थ भी मधुर हो। कई सर्वज्ञभाषित सूत्रों के छ गुण बतलाते हैं। वे ये हैं—

(१) अन्पात्तर—निसम बहुत अर्थ वाले परिमित अवर हों।

(२) असंदिग्ध—‘मैन्धम लायो’ की तरह जो मशय पैदा करने वाला न हो। संभव शब्द के नमर, बस्त्र, घोड़ा आदि अनेक अर्थ हैं इसलिय यहाँ श्रोता को सन्देह हो जाता है।

(३) मारवत्—जो नरनीत (मकरान) की तरह माररूप हो।

(४) विश्वतोमुख—जो सब तरह से प्रकृत अर्थ का देने वाला हो अथवा अनन्त अर्थ वाला होने से जो विश्वतोमुख हो।

(५) अम्लोम—घ, वा, हि इ आदि निरर्थक निपात निसमें न हों।

(६) अनरथ—निसम कामादि पाप व्यापार का उपदेश न हो।

(अनुशासक द्वार सूत्र १५१ टीका, (निर्णयानन्दक भाष्य गाथा ६६६ टीका)

(सुनिर्मुक्तिक भाष्य शास्त्रक वृद्धकल्प सूत्र पाठिका गाथा २७०-२७१)

६६८—वृत्तीस अस्वाध्याय

सम्यक् रीति से मर्यादा पूर्वक सिद्धान्त में कहे अनुसार शास्त्रों का पढ़ना स्वाध्याय है। जिस काल अथवा जिन परिस्थितियों में शास्त्र पढ़ना मना है वे अस्वाध्याय हैं।

आत्मविकास के लिये की जाने वाली क्रियाओं में स्वाध्याय का स्थान बड़े महत्त्व का है। स्वाध्याय का असर सीधे आत्मा पर पड़ता है। यही कारण है कि इसे आभ्यन्तर तप के प्रकारों में गिना गया है। इसका आचरण करने से ज्ञान की आराधना के साथ परम्परा से दर्शन और चारित्र्य की आराधना होती है। उत्तराध्ययन २९ वें अ० में स्वाध्याय का फल बतलाते हुए कहा है—‘नाणार-णिज्जं कम्मं खवेइ’ अर्थात् स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। आगे वाचनादि स्वाध्याय प्रकारों से महानिर्जरा का होना, पुनः पुनः असातावेदनीय कर्म का बंध न होना यावत् शीघ्र ही संसार सागर के पार पहुँचना आदि महाफल बतलाये हैं। पर यह स्मरण रहे कि समुचित वेला में स्वाध्याय करने से ही ये महान् फल प्राप्त होते हैं। जो समय स्वाध्याय का नहीं है उस समय स्वाध्याय करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। चौदह ज्ञान के अतिचारों में ‘अकाले कओ सज्झाओ’ अर्थात् अकाल में स्वाध्याय की हो, अतिचार माना है। व्यवहार सूत्र में अस्वाध्याय में स्वाध्याय का निषेध करते हुए कहा है—

नो कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा असज्झा
सज्झाइयं करित्तए

अर्थात् साधु साध्वियों को अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने नहीं कल्पता है। निशीथ सूत्र के उन्नीसवें उद्देशे में अस्वाध्याय स्वाध्याय करने से प्रायश्चित्त बतलाया है। यह प्रश्न होता है कि अस्वाध्याय सूत्रागम के हैं या अर्थागम के? और क्या अस्वाध्याय

में स्वाध्याय के पाँचों ही प्रकारों का निषेध है ? स्थानाग सूत्र के चौथे स्थान की टीका में इसका कुछ स्पष्टीकरण मिलता है । वह इस प्रकार है-‘स्वाध्यायो नन्द्यादिसूत्रमिषो वाचनादि, अनुप्रेक्षा तु न निषिध्यते’ अर्थात् यहाँ स्वाध्याय से नन्दी आदि सूत्र की वाचना वगैरह समझना, अनुप्रेक्षा की मना नहीं है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अस्वाध्याय में सूत्रागम के पठन पाठनादि का निषेध है, उसके अर्थ के चिन्तन मनन क लिये मना नहीं है ।

भगवती सूत्र में कहा है कि देवताओं की भाषा अर्द्धमागधी है । सूत्रों की भी यही भाषा है । सूत्रों के देवभाषी में होने तथा देवाधिष्ठित होने के कारण अस्वाध्याय को टालना चाहिये । अस्वाध्याय के प्रकारों में से कई एक व्यन्तर देव सम्बन्धी हैं । उनमें स्वाध्याय करने से उनके द्वारा उपसर्ग होने की संभावना रहती है । कई अस्वाध्याय ऐसे हैं जो दमकृत भी होते हैं और स्वामानिक भी होते हैं । स्वामानिक होने पर वे अस्वाध्याय रूप नहीं होते । पर वे स्वामानिक हैं यह मालूम होना कठिन है । इसलिये शास्त्रकारों ने उनका मामान्यत परिहार करने के लिये कहा है । कुछ अस्वाध्याय संयम रत्ना के ग्याल से कहे गये हैं, जैसे धूँवर, आँधी आदि । रक्त मास या अशुचि के समीप स्वाध्याय करना लौकिक दृष्टि से पृथित है तथा देवभाषा की अग्रहेलना होने से देवता भी कष्ट दे सकते हैं । किसी पढ़े आदमी की मृत्यु होने पर या आसपास किसी की मृत्यु होने पर स्वाध्याय करना व्यवहार में शोभा नहीं देता । लोग कहते हैं कि हम लोग दु खी हैं पर इन्हें हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है । रात्रविग्रह आदि से अशांति होने पर मन के अस्थिर होने की सम्भावना रहती है, लोग दु खी होते हैं इसलिये ऐसे समय स्वाध्याय करना भी लोक विरुद्ध है । उपरोक्त कारणों से तथा ऐसे ही अन्य

से होते हैं। व्यन्तरकृत होने पर ही इन्हें अस्वाध्याय रूप माना है।

(५) निर्घात—बादल अथवा बिना बादल वाले आकाश में व्यन्तरकृत गर्जना की प्रचण्ड ध्वनि को निर्घात कहते हैं। निर्घात से एक अहोरात्रि तक अस्वाध्याय रखना चाहिये।

(६) यूपक—शुक्लपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का मिल जाना यूपक है। इन दिनों में चन्द्रप्रभा से आवृत होने के कारण सन्ध्या का वीतना मालूम नहीं होता। इसलिये इन तीनों दिनों में रात्रि की पहली प्रहर में स्वाध्याय करना मना है।

(७) यक्षादीप्त—दिशाविशेष में विजली सरीखा, बीच बीच में ठहर कर जो प्रकाश दिखाई देता है उसे यक्षादीप्त कहते हैं। यक्षादीप्त से एक प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये।

(८) धूमिका—कार्तिक से लेकर माघ मास तक का समय गर्भमास कहा जाता है। इस काल में जो धूम्र वर्ण धूँवर पड़ती है वह धूमिका कहलाती है। धूमिका गिरने के साथ ही सभी को जलमय कर देती है। इसलिये यह जब तक गिरती रहे तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

(९) महिका—उक्त गर्भमास में जो श्वेत वर्ण की धूँवर पड़ती है वह महिका कहलाती है। यह भी जब तक गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय रहता है।

(१०) रज उद्घात—स्वाभाविक रूप से वायु से प्रेरित होकर आकाश में चारों ओर धूल छा जाती है उसे रज उद्घात कहते हैं। रज उद्घात जब तक रहे तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

ये दस आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय हैं।

(११-१३) अस्थि, मांस और शोणित—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च के अस्थि, मांस और शोणित (रक्त) साठ हाथ के अन्दर हों तो

समय काल से तीन प्रहर तक स्वाध्याय करना मना है। यदि साठ हाथ के अक्षर बिछी बगैरह चूहे आदि को मार डालें तो एक दिनरात अस्वाध्याय रहता है। इसी तरह मनुष्य सम्प्रधी मास और लोही का भी अस्वाध्याय समझना चाहिये। अन्तर केवल इतना है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है। स्त्रियों के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन का एवं बालक और बालिका के जन्म का व्रमश मात और आठ दिन का माना गया है। मनुष्य की अस्थि १०० हाथ तक हो तो उसका अस्वाध्याय बारह वर्ष तक रहता है, चाहे वह पृथ्वी में ही क्यों न गड़ी हो। चितादि में जली हुई एवं जल प्रवाह में बही हुई इन्हीं स्वाध्याय में बाधक नहीं है।

(१४) अशुचि-टट्टी पेशान यदि स्वाध्याय के स्थान के समीप हों और वे दृष्टि गोचर हों या उनकी बदबू आती हो तो स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये।

(१५) श्मशान-श्मशान के चारों तरफ सौ हाथ तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

(१६) चन्द्रग्रहण-चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ एवं उत्कृष्ट बारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये यदि उगता हुआ चन्द्र प्रसित हो गया हो तो चार प्रहर उस रात के एवं चार प्रहर आगामी दिवस के—ये आठ प्रहर स्वाध्याय न करना चाहिये। यदि चन्द्रमा प्रभात के समय ग्रहणसहित अस्त हो तो चार प्रहर दिन के, चार प्रहर रात के एवं चार प्रहर दूसरे दिन के—श्म प्रमाण बारह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये। यदि सारा रात ग्रहण रहे और ग्रहण के साथ ही चन्द्रमा अस्त हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी दिन रात के—ये बारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये। बादलों के होने से रात्रि को ग्रहण

का पता न लगे और सुबह चन्द्र ग्रहण सहित अस्त होता दिखाई दे तो चार प्रहर रात्रि के और आठ प्रहर आगामी दिन रात के—यों बारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये ।

(१७) सूर्यग्रहण—सूर्यग्रहण होने पर जघन्य बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये । सूर्य अस्त होते समय ग्रसित हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी अहो-रात्रि के—इस प्रकार बारह प्रहर गिनना चाहिये । यदि उगता हुआ सूर्य ग्रसित हो जाय तो उस दिन रात के आठ एवं आगामी दिन रात के आठ—इस तरह सोलह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये । यदि सारे दिन ग्रहण रहे और ग्रहण के साथ ही सूर्य अस्त हो तो उस दिन रात एवं आगामी दिन रात के सोलह प्रहर तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये । आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण यदि ग्रहण न दिखाई दे और शाम को सूर्य ग्रसित ही अस्त हो तो उस दिन रात एवं आगामी दिन रात के सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये ।

(१८) पतन—राजा की मृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा न हो तब तक स्वाध्याय करना मना है । नया राजा हो जाने के बाद भी एक दिन रात तक स्वाध्याय न करना चाहिये । राजा की जीवितावस्था में भी यदि राज्य में अव्यवस्था या अशान्ति फैल जाय तो वापिस व्यवस्था या शान्ति होने तक तथा उसके बाद भी एक अहोरात्र के लिये अस्वाध्याय रखा जाता है । दण्डक (दण्ड देने वाले—अपराध के विचारकर्त्ता अधिकारी पुरुष) की मृत्यु होने पर भी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त न किया जाय तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये । गांव के मुखिया, बड़े परिवार वाले और शय्यातर की तथा उपाश्रय से सात घरों के अन्दर अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो एक दिन रात के लिये अस्वाध्याय रखना चाहिये ।

(१६) रानव्युद्ग्रह—राजा और सेनापतियों के बीच मग्राम हो, ग्राम के प्रधान, प्रसिद्ध स्त्री पुरुष और मन्त्रों के बीच लड़ाई हो तथा लोग बाहु युद्ध अथवा पत्थर देनों द्वारा लड़ रह हों या गालीगलौन करते हों, ऐसे समय इनकी शान्ति होने तक तथा उनके नाद भी एक अहोरात्र तक स्वाध्याय न करना चाहिये ।

(२०) उपाश्रय में औदारिक शरीर—उपाश्रय में तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय या मनुष्य का निर्जीव शरीर पड़ा हो तो सौ हाथ के अन्दर स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये ।

ये दस औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय हैं । चन्द्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को औदारिक अस्वाध्याय में शामिल गिना है कि उनके विमान पृथ्वी के बने होते हैं । आकाश मन्त्र धी अस्वाध्याय आकस्मिक है, इसके विपरीत चन्द्र सूर्य के विमान शाश्वत हैं । यही भेद दिखाने के लिये इन्हें आकाश सम्बन्धी अस्वाध्यायों में न गिन कर औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय प्रकारों में दिया है ।

(२१—२८) चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा—आषाढ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा—ये चार महोत्सव हैं । ये चारों महोत्सव जिस देश में निम्न समय से प्रारम्भ होकर पूर्ण होते हैं उस काल में स्वाध्याय करना मना है । शास्त्रकारों ने उक्त महोत्सवों के चारों अन्तिम दिन दिये हैं । इन पूर्णिमाओं के बाद आने वाली चार महाप्रतिपदाओं में भी स्वाध्याय का परिहार किया जाता है । आज्ञात्त उक्त पूर्णिमाओं और उनके बाद की प्रतिपदाओं (माघण वदी प्रतिपदा, कार्तिक वदी प्रतिपदा, मिगमर वदी प्रतिपदा और वैशाख वदी प्रतिपदा) में स्वाध्याय का परिहार किया जाता है ।

• नोट—निशीथ सूत्र के उन्नीसवें उद्देशे में आश्विन के बदले भाद्रपद की महाप्रतिपदा को अस्वाध्याय माना है । इसलिये भाद्रपद

पूर्णिमा और आसोज वदी प्रतिपदा इन दो अस्वाध्यायों को वत्तीस अस्वाध्यायों में मिलाकर चौतीस अस्वाध्याय भी गिनते हैं। किन्तु निशीथ और स्थानाङ्ग दोनों में ही चार महाप्रतिपदाएं वर्णित हैं। व्यवहार भाष्य, हरिभट्टीयावश्यक आदि में भी महाप्रतिपदाएं चार ही मानी हैं। पांच महाप्रतिपदाओं का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ वत्तीस अस्वाध्याय दिये हैं।

(४६-३२) प्रातःकाल, दुपहर, सायंकाल और अर्द्धरात्रि ये चारों संध्याएं हैं। इन संध्याओं में भी स्वाध्याय न करना चाहिये।

स्थानांग सूत्र में उक्त प्रकार से वत्तीस अस्वाध्यायों का वर्णन है। व्यवहार भाष्य एवं हरिभट्टीयावश्यक में भी अस्वाध्यायों का वर्णन है पर वह और ढंग से दिया गया है। वहां आत्मसमुत्थ और परसमुत्थ के भेद से अस्वाध्याय के दो प्रकार कहे हैं। आत्मसमुत्थ (आत्मा से होने वाले) अस्वाध्याय एक या दो प्रकार के हैं। एक प्रकार का अर्थात् त्रण से होने वाला अस्वाध्याय साधु के होता है और दो प्रकार के अर्थात् त्रण एवं मासिकधर्म से होने वाले आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय साध्वी के होते हैं। परसमुत्थ अर्थात् आत्मभिन्न कारणों से होने वाले अस्वाध्याय के पांच प्रकार दिये हैं—संयमघाती, औत्पातिक, देवताप्रयुक्त, व्युद्ग्रह जनित एवं शरीर से होने वाला अस्वाध्याय। अस्वाध्याय के इन पांच भेदों के प्रभेदों में उक्त वत्तीसों अस्वाध्यायों का तथा औरों का भी वर्णन दिया गया है। संयमघाती के अन्तर्गत महिका, वर्षा और सचित्त रज के अस्वाध्याय दिये हैं। औत्पातिक अस्वाध्याय में पांशुवृष्टि, मांसवृष्टि, रुधिरवृष्टि, केशवृष्टि, शिलावृष्टि (ओलों की वर्षा) तथा रज उद्घात—इन्हें अस्वाध्याय माना है। देवताप्रयुक्त अस्वाध्याय में गंधर्वनगर, दिग्दाह, विद्युत्, उल्का, यूपक और यक्षादीप्त अस्वाध्यायों का वर्णन है। इनमें गंधर्व-

नगर देवता प्रयुक्त ही होता है। शेष को देवकृत या स्वामाधिक दोनों प्रकार का माना है। देवकृत होने पर ये अस्वाध्याय रूप होते हैं। स्वामाधिक होने पर नहीं। पर इनका यह भेद मालूम करना कठिन है इसलिए सामान्य रूप से इन्हें अस्वाध्याय माना जाता है। इनके सिवाय चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, निषोत और गुञ्जित भी देवता प्रयुक्त अस्वाध्याय के अन्तर्गत दिये हैं। देवताप्रयुक्त अस्वाध्यायों का वर्णन करते हुए चार सन्ध्या, चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदाओं को भी अस्वाध्याय रूप बतलाया है। व्युद्ग्रह जनित अस्वाध्याय में राजा और सेनापतियों के बीच होने वाले सग्राम, प्रसिद्ध स्त्री पुरुषों की लड़ाई, मलयुद्ध तथा दो गावों के तरुणों का पत्थर डेले आदि से लड़ना, पारस्परिक कत्तह आदि को अस्वाध्याय माना है। राजा, दण्डक, ग्राम के प्रधान, दुर्गपति, शम्पातर आदि की मृत्यु सम्बन्धी अस्वाध्याय को भी व्युद्ग्रह के अन्तर्गत ही कहा है। उपाधय से सात घरों के अन्दर कोई व्यक्ति मर गया हो तो उसकी अस्वाध्याय रखने के लिए भी कहा है। यदि कोई अनाथ उपाधय से सौ हाथ के अन्दर मरा पड़ा हो तो भी स्वाध्याय के लिए निषेध किया है। शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय मनुष्य और तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय के भेद से दो प्रकार के हैं। तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय के रक्त, मांस, अस्थि और चर्म—ये चारों यदि साठ हाथ के अन्दर हों तो स्वाध्याय न करनी चाहिए। उपाधय से साठ हाथ के अन्दर बिल्ली बगीरह बूढ़े आदि को मार दें, अण्डा गिर जाय, जरायुज और पोतन का प्रभव हो तो भी अस्वाध्याय रखने के लिए कहा है। मनुष्य के भी रक्त मांस चर्म और अस्थि यदि सौ हाथ के अन्दर हों तो स्वाध्याय का परिहार करने के लिए कहा है। श्मशान में स्वाध्याय करने के लिए मना किया है। शलक दालिका के

जन्म एवं मासिक धर्म होने पर भी अस्वाध्याय रखने के लिये कहा है। जिस गांव में अश्वि-महामारी आदि बीमारी या भूख-मरी के कारण बहुत से लोग मरे हों और निकाले न गये हों अथवा जहाँ संग्राम में बहुत से आदमी मरे हों ऐसे स्थानों में बारह वर्ष तक स्वाध्याय करने के लिये मना किया है। छोटे गांव में यदि कोई मर गया हो तो जब तक उसे गांव से बाहर न ले जावें तब तक अस्वाध्याय रखना चाहिये। शहरों में मोहल्ले से बाहर न निकालें तब तक अस्वाध्याय रखने को कहा है। उपाश्रय के पास मुर्दा ले जाते हों तो वह सौ हाथ से आगे न निकल जाय तब तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये।

उक्त व्यवहार भाष्य एवं हरिभद्रीयाश्रयक में इन अस्वाध्यायों के भेदों का वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से विस्तार पूर्वक शंका समाधान के साथ दिया गया है। यहाँ अस्वाध्याय का काल स्थानाङ्ग सूत्र की टीका एवं इन्हीं ग्रन्थों से लिया गया है। विशेष जिज्ञासा वाले महाशयों को ये सूत्र देखना चाहिये।

(स्थानाङ्ग सूत्र २८५, स्थानाङ्ग १० सूत्र २७४ प्र० सा० २६८ द्वारगाथा १४५०-७१)
(व्यवहारभाष्य उद्देश ७)(हरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन अस्वाध्यायिक नियुक्ति)

६६६-वन्दना के बत्तीस दोष

आध्यात्मिक विकास में वन्दना को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। साधु और श्रावक के दैनिक कर्त्तव्यों में इसीलिये इसका समावेश किया गया है। 'सो पावइ णिव्वाणं अचिरेण विमाणवासं वा' कह कर शास्त्रकारों ने निर्वाण एवं सुरलोक की प्राप्ति इसका फल बतलाया है। इसके आचरण से कर्मों की महानिर्जरा होती है। पर यह वन्दना विशुद्ध होनी चाहिये। विशुद्धि के लिये मुमुक्षु को वन्दना के बत्तीस दोषों का परिहार करना चाहिये। बत्तीस दोष क्रमशः नीचे दिये जाते हैं:—

(१) अनादृत-सम्भ्रम, आदरभाव के बिना वन्दना करना ।
 (२) स्तब्ध-जातिमद आदि से गर्वावित होकर वन्दना करना स्तब्ध दोष है । इसके चार भग हैं-द्रव्य से स्तब्ध हो परन्तु भाव से नहीं (२) भाव से स्तब्ध हो परन्तु द्रव्य से नहीं (३) द्रव्य भाव दोनों से स्तब्ध हो (४) द्रव्य भाव दोनों से स्तब्ध न हो । इसमें चौथा भग शुद्ध है । गेष भगों में भाव से स्तब्ध होना दूषित है । रोगाणि कारणों से भुक्त न मरने के कारण द्रव्य से स्तब्ध होना अदूषित हो सकता है । अन्यथा वह भी दूषित ही है ।

(३) प्रविद्ध-अनियन्त्रित यानी अस्थिर होकर वन्दना करना या वन्दना अग्रेसरी छोड़कर माग जाना प्रविद्ध दोष है ।

(४) परिपिण्डित-एक स्थान पर रह हुए आचार्यादि को एक पृथक् वन्दना न कर एक ही वन्दना से सभी को वन्दना करना परिपिण्डित दोष है । अथवा उर पर हाथ रखकर हाथ पर हाथे हुए अस्पष्ट उच्चारण पूर्वक वन्दना करना परिपिण्डित दोष है ।

(५) टोलगति-टिड्डे की तरह आगे पीछे कूदकर वन्दना करना ।

(६) अकुश-रजोहरण को अकुश की तरह दोनों हाथों से पकड़ कर वन्दना करना अकुश दोष है । अथवा जैसे अकुश से हाथी बलात् मिठाया जाता है उमी प्रसार एढ़े हुए, सोये हुए अथवा अन्य कार्य में लगे हुए आचार्यादि को अवज्ञापूर्वक उपहरण या हाथ पकड़ कर खींचना एवं वन्दना करने के निमित्त उन्हें धामन पर मिठलाना अकुश दोष है ।

(७) कच्छप गिंगित-'नितिसम्यकराण' आदि पाठ कहते समय एढ़े होकर अथवा 'अहो कार्यं कार्य' इत्यादि पाठ बोलते समय बैठ कर कटुण की तरह रेंगते हुए अर्थात् आगे पीछे चलते हुए वन्दना करना कच्छप गिंगित दोष है ।

(८) मत्स्योद्धृत-आचार्यादि को वन्दना कर, बैठे बैठे ही

मछली की तरह शीघ्र पार्श्व फेर कर पास में बैठे हुए रत्नाधिक साधुओं को वन्दना करना मत्स्योद्वृत्त दोष है ।

(६) मनसा प्रद्विष्ट—वन्दनयोग्य रत्नाधिक साधु में गुण विशेष नहीं है, यह भाव मन में रख कर अस्वया पूर्वक वन्दना करना मनसा प्रद्विष्ट दोष है । अथवा शिष्य को या उसके सम्बन्धी, मित्र आदि को आचार्य महाराज ने कोई कठोर या अप्रिय वचन कह दिया हो, इससे अथवा और किसी कारण से मन में द्वेष भाव रखते हुए वन्दना करना मनसा प्रद्विष्ट दोष है ।

(१०) वेदिकावद्ध—दोनों घुटनों के ऊपर, नीचे पार्श्व में अथवा गोदी में हाथ रख कर या किसी एक घुटने को दोनों हाथों के बीच में करके वन्दना करना वेदिकावद्ध दोष है ।

(११) भय—आचार्यादि कहीं गच्छ से बाहर न कर दें इस भय से उन्हें वन्दना करना भय दोष है ।

(१२) भजमान—ये हमें भजते हैं यानी हमारे अनुकूल चलते हैं अथवा भविष्य में हमारे अनुकूल रहेंगे इस ख्याल से आचार्यादि को 'भो आचार्य ! हम आपको वन्दना करते हैं' इस प्रकार निहोरा देते हुए वन्दना करना भजमान वन्दनक दोष है ।

(१३) मैत्री—वन्दना करने से आचार्यादि के साथ मैत्री हो जायगी, इस प्रकार मैत्री निमित्त वन्दना करना मैत्री दोष है ।

(१४) गौरव—दूसरे साधु यह जान लें कि यह साधु वन्दन विषयक समाचारी में कुशल है इस प्रकार गौरव की इच्छा से विधि पूर्वक यथावत् वन्दना करना गौरव दोष है ।

(१५) कारण—ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सिवाय अन्य ऐहिक वस्त्रादि वस्तुओं के लिए वन्दना करना कारण दोष है । 'मैं लोक में पूज्य हो जाऊँगा, अन्य श्रुतधर साधुओं से बढ़ जाऊँगा' इस प्रकार पूजा प्रतिष्ठा के खातिर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से

बन्दना करना भी कारण दोष से दूषित है क्योंकि इस बन्दना का मुख्य उद्देश्य जान नहीं किन्तु पूना प्रतिष्ठा है।

(१६) स्तैन्य—दुमरे माधु या श्यामक मुझे बन्दना करते हुए देख न लें, मेरी लघुता प्रगट न हो, इस भाव से चोर की तरह छिप कर या उनकी दृष्टि बचाते हुए बन्दना करना स्तैन्य दोष है।

(१७) प्रत्यनीक—गुरु महाराज आहारादि करते हों उस समय उन्हें बन्दना करना प्रत्यनीक दोष है।

(१८) स्पृष्ट—श्लोष से जलत हुए बन्दना करना स्पृष्ट दोष है।

(१९) तर्जित—‘आप तो षाष्ठमूर्ति की तरह हैं, बन्दना न करने से न नाराज होते हैं और बन्दना करने से न प्रमन ही होते हैं’ इस प्रकार तर्जना दत्त हुए बन्दना करना तर्जित दोष है।

अथवा ‘यहाँ जनता के बीच मुझ से बन्दना करा रह दो, पर अकेले में पता लगगा,’ इस प्रकार बन्दना करते हुए मस्तक अथवा अंगुली से गुरु को धमकी देना तर्जित दोष है।

(२०) शठ—‘विधिवत् बन्दना करने से श्यामक आदि का मुझ पर विधास बढ़ेगा’ इस अमिप्राय से भाव बिना मिक निम्नाव क लिये बन्दना करना शठ दोष है। अथवा बामारी या गटा बहाना कर मम्यत् प्रकार से बन्दना न करना शठ दोष है।

(२१) हीलित—‘आपको बन्दना करने से क्या लाभ? इस प्रकार हँसी करत हुए अवहलनापूर्वक बन्दना करना हीलित दोष है।

(२२) निपरिकुचित—बन्दना को अधूरी छोड़ कर दश आदि की कथा करने लगना निपरिकुचित दोष है।

(२३) दृष्टादृष्ट—बहुत से माधु बन्दना कर रह हों उस समय किसी माधु की आड़ में बन्दना किये बिना खड़े रहना या अधेरी पगह में बन्दना किये बिना ही चुपचाप जाकर बैठ जाना तथा गुरु के दृष्ट होने पर बन्दना करने लगना दृष्टादृष्ट दोष है।

(२४) शृंग-वन्दना करते समय ललाट के बीच दोनों हाथ न लगा कर ललाट की बाँधियाँ या दाहिनी तरफ लगाना शृंग दोष है।

(२५) कर-वन्दना को निर्जग का हेतु न मान कर उसे अरिहंत भगवान् का कर (महसूल) समझना कर दोष है।

(२६) मोचन-साधु व्रत लेकर हम लौकिक कर (महसूल) से छूट गये परन्तु वन्दना रूप अरिहन्त भगवान् के कर से मुक्ति न हुई-यह सोचते हुए वन्दना करना मोचन दोष है। अथवा वन्दना से ही मुक्ति संभव है, वन्दना बिना मोचन न होगा, यह सोच कर विवशता के साथ वन्दना करना मोचन दोष है।

(२७) आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट—‘अहो कायं काय’ इत्यादि आवर्त देते समय दोनों हाथों से रजोहरण और मस्तक को छूना चाहिये। ऐसा न कर केवल रजोहरण को छूना और मस्तक को न छूना, या मस्तक को छूना और रजोहरण को न छूना अथवा दोनों को ही न छूना आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष है।

(२८) ऊन-आवश्यक वचन एवं नमनादि क्रियाओं की अपेक्षा अधूरी वन्दना करना अथवा उत्सुकता के कारण थोड़े ही समय में वन्दना की क्रिया समाप्त कर देना ऊन दोष है।

(२९) उत्तर चूड़ा-वन्दना देकर पीछे ऊँचे स्वर से ‘मत्थणं वंदामि’ कहना उत्तरचूड़ा दोष है।

(३०) मूक-पाठ का उच्चारण न कर वन्दना करना मूक दोष है।

(३१) ढङ्ढर-ऊँचे स्वर से वन्दनासूत्र का उच्चारण करते हुए वन्दना करना ढङ्ढर दोष है।

(३२) चुडुली-अर्द्धदण्ड काष्ठ की तरह रजोहरण को सिरे से पकड़ कर उसे घुमाते हुए वन्दना करना चुडुली दोष है।

(हरिभद्रोपावश्यक वन्दनाध्वन गाथा १२०७ से १२११) (सन्निर्युक्तिक्लघु-भाष्यवृत्तिक वृहत्कल्प मंत्र तीसरा उद्देशा गाथा ४४७१ से ४४६४ टीका) (प्रवचनसारोद्धार दूसरा वन्दनक द्वार गाथा १५० से १७३)

६७०-सामायिक के वत्तीस दोष

मन क दम, वचन के दम और राया क शरह, इस प्रकार सामायिक के वर्त्तमान दोष हैं। मन और वचन क दोष इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ७६४ और ७६५ में तथा काया के दोष इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में बोल न० ७८६ में व्याख्या सहित दिय गये हैं।

६७१-वत्तीस विजय

जम्बूद्वीप में नीलवत वर्षधर पर्वत के दक्षिण में और निषध वर्षधर पर्वत के उत्तर में महाविदेह क्षेत्र है। इसके पूर्व और पश्चिम में लवण समुद्र है। महाविदेह क्षेत्र के मनुष्यों के देह की महती अवगाहना होती है। दक्खिण और उत्तरदूर के मनुष्यों की अवगाहना तीन फोश की एव विजय क्षेत्र के मनुष्यों की अवगाहना पाँच सौ धनुष की होती है। इसलिये इस क्षेत्र को महाविदेह कहते हैं। अथवा यह क्षेत्र भरत आदि अथ य क्षेत्र की अपत्ता अधिक विस्तार वाला है इसलिये अथवा महाविदेह नामक देव द्वारा अधिष्ठित होने से यह महाविदेह कहा जाता है। इस के मध्य में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के पूर्व में पूर्व विदेह, पश्चिम में अपर विदेह, उत्तर में उत्तरदूर एव दक्षिण में दक्खिण है। दक्खिण और उत्तरदूर सुगालियों के क्षेत्र हैं। पूर्वविदेह और अपरविदेह कर्मभूमि हैं। यहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदर, वासुदर जन्म लेते हैं। सदा भरतक्षेत्र के चौप और जैसी स्थिति रहती है कि तु यहाँ छह आरे नहीं होते।

पूर्वविदेह सीता महानदी से दो भागों में विभक्त हो गया है। सीता के उत्तर में और नीलवन्त पर्वत के दक्षिण में पर्वत और नदी इस क्रम से चार पर्वत और तान नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं। इनके पश्चिम में मान्यवान् पर्वत और पूर्व में जम्बूद्वीप की जगती से लगता हुआ उत्तर सीतामुख धन है। सीता

के दक्षिण में और निपथ पर्वत के उत्तर में भी पर्वत और नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं । इनके पश्चिम में सौमनस पर्वत और पूर्व में दक्षिण सीतामुख वन है । अपरविदेह भी पूर्वविदेह की तरह सीतोदा महानदी द्वारा दो भागों में विभक्त है । सीतोदा महानदी के दक्षिण में और निपथ पर्वत के उत्तर में चार पर्वत और तीन नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं । इनके पूर्व में विद्युत्प्रभ नामक पर्वत है और पश्चिम में दक्षिण सीतोदा मुखवन है । सीतोदा के उत्तर में और नीलवन्त पर्वत के दक्षिण में भी क्रमशः पर्वत और नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं । इनके पूर्व में गन्धमादन पर्वत और पश्चिम में उत्तर सीतोदा मुखवन है । इस प्रकार पूर्व और अपरविदेह में बत्तीस विजय क्षेत्र हैं । ये क्षेत्र उत्तर दक्षिण में लम्बे और पूर्व पश्चिम में चौड़े हैं । ये आयत चतुष्कोण हैं इसलिये पत्थर संस्थान वाले हैं । प्रत्येक विजय वैताद्वय पर्वत एवं दो नदियों से विभाजित होकर छः खण्ड वाला है । सीता के उत्तर की तरफ तथा सीतोदा के दक्षिण की तरफ के विजयों में गंगा और सिन्धु नदियाँ हैं और सीता के दक्षिण की तरफ एवं सीतोदा के उत्तर की तरफ के विजयों में रक्ता और रक्तवती नाम की नदियाँ हैं ।

सीता महानदी के उत्तर की ओर के आठों विजय, मेरु पर्वत से ईशानकोन में स्थित गजदंत के आकार वाले माल्यावान पर्वत से पूर्व में हैं । ये आठों विजय और इनके विभाजक पर्वत और नदियाँ इस क्रम से हैं—कच्छविजय, चित्रकूट पर्वत, सुकच्छ विजय, ग्राहावती नदी, महाकच्छ विजय, ब्रह्मकूट पर्वत, कच्छावती विजय, द्राहावती नदी, आर्च विजय, नलिनीकूटपर्वत, मंगलावर्त विजय, पंजावती नदी, पुष्कलावर्त विजय, एक शैलकूट पर्वत, पुष्कलावती विजय । विजय क्षेत्रों की राजधानियों के नाम क्रमशः ये हैं—

सेमा, सेमपुरा, अरिष्टा, अरिष्टापुरा, खड्गी, मजूषा, औपधि और पुडरिणिणी । पुष्कलावती विजय से पूर्व की ओर उत्तर सीता मुखवन है जो कि जम्बुद्वीप की जगती से लगा हुआ है ।

सीता महानदी के दक्षिण की ओर नवों से सोलहवें तक आठ विजय हैं । उग्र नदी के उत्तर के भाग में जैसे जगती से लगा हुआ उत्तरसीतामुखवन है उसी प्रकार इसके दक्षिण भाग में भी दक्षिण सीतामुखवन है । इस वन से पश्चिम में उत्तरोत्तर आठ विजय और उनके विमान पर्यंत और नदियाँ हैं । ये सभी इस क्रम से स्थित हैं—वत्स विजय, त्रिहृट पर्वत, सुरत्स विजय, तप्तजला नदी, महावत्स विजय, वैश्रमण्ड पर्वत, उत्प्रायती विजय, मत्तजला नदी, रम्य विजय, अनन पर्वत रम्यरुविजय, उन्मत्तजला नदी, रमणाय विजय, मातञ्जन पर्वत, मगलावती विजय । मगलावती विजय से पश्चिम में गणदन्ताकार मांमनस पर्वत है । यह पर्वत मरु पर्वत से अप्रिकोण में स्थित है । आठों विजयों की राजधानियों के नाम क्रमशः ये हैं—सुसीमा, इण्डला, अपराजिता, प्रमद्वरा, अद्धारती, पद्मावती, शुभा और रत्नमचया ।

अपरिदेह में गीतोदा महानदी के दक्षिण तट पर सत्रहवें से चौबीसवें तक आठ विजय हैं । ये क्षेत्र मेरु पर्वत से नैऋत्य कोण में स्थित गणदन्ताकृति वाले विद्युत्प्रभ पर्वत से क्रमशः पश्चिम की ओर हैं । उग्र क्षेत्र एवं उनके विभाजक पर्वत और नदियाँ उत्तरोत्तर पश्चिम की ओर इस क्रम से रह चुके हैं—पद्म विजय, अकायती पर्वत, गुपद्म विजय, पौरोदा नदी, महापद्म विजय, पद्मावती पर्वत, पद्मावती विजय, शीतश्रोता नदी, शख विजय, आशीविष पर्वत, शुश्रु विजय, अन्तर्वाहिनी नदी, नलिन विजय, गुलाबह पर्वत, नलिनावती विजय । आठों विजयों की राजधानियाँ क्रमशः ये हैं—अधपुरा, मिहपुरा, महापुरा, विजयपुरा, अपराजिता,

अरजा, अशोका, वीतशोका, । नलिनावती के आगे दक्षिण सीतोदा-मुखवन है। यह जम्बूद्वीप की पश्चिम की जगती से लगा हुआ है।

सीतोदा महानदी के दक्षिण तट की तरह उत्तर तट पर भी पचीसवें से बत्तीसवें तक आठ विजय हैं। ये आठों विजय उत्तर सीतोदामुखवन से क्रमशः पूर्व में हैं। ये विजय क्षेत्र और उनके विभाजक पर्वत तथा नदियाँ इस क्रम से रहे हुए हैं— वप्र विजय, चन्द्र पर्वत, सुवप्र विजय, ऊर्मिमालिनी नदी, महावप्र विजय, सूर पर्वत, वप्रावती विजय, फेनमालिनी नदी, वल्गु विजय, नाग पर्वत, सुवल्गु विजय, गम्भीर मालिनी नदी, गंधिल विजय, देव पर्वत, गंधिलावती विजय। इनके आगे पूर्व में गजदन्त सरीखे आकार वाला गंधमादन पर्वत है। यह पर्वत मेरु से वायव्य कोण में स्थित है। इन क्षेत्रों की राजधानियाँ ये हैं—विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, चक्रपुरा, खड्गपुरा, अवध्या और अयोध्या।

इन बत्तीस विजयों में जवन्य चार एवं उत्कृष्ट बत्तीस तीर्थङ्कर एक साथ होते हैं। वर्तमान समय में पुष्कलावती विजय में श्री सीमंधर स्वामी, वत्स विजय में श्री बाहु स्वामी, नलिनावती विजय में श्री सुबाहु स्वामी और वप्र विजय में श्री युगसंधर स्वामी विराजते हैं। इन बत्तीसों विजयों में विजयों के नाम वाले ही चक्रवर्ती होते हैं। विजय क्षेत्रों में चक्रवर्ती, बलदेव वासुदेव जवन्य चार चार होते हैं एवं उत्कृष्ट अट्ठाईस होते हैं। चक्रवर्ती और वासुदेव एक साथ नहीं होते इसलिये उत्कृष्ट संख्या अट्ठाईस कही गई है।

(जम्बूद्वीप प्रशस्ति ४ वत्सकार। (लोक प्रकाश दूसरा भाग पन्द्रहवां सर्ग)

६७२—उत्तराध्ययन सूत्र के पाँचवें अकाम-मरणीय अध्ययन की बत्तीस गाथाएं

उत्तराध्ययन सूत्र के पाँचवें अध्ययन का नाम अकाम मरणीय है। इसमें मरण के सकाम और अकाम दो भेद बतलाये गये हैं।

प्रशान्तिपूर्वक ध्येयशून्य जो मरण होता है वह अकाम मरण है। ममाधि पूर्वक विनिष्ट ध्येय के लिये मरना सकाम मरण है। मरण सिन्हे प्राप्त होते हैं और इनका क्या फल है ? इत्यादि बातों का हम अध्ययन में समिस्तर वर्णन दिया गया है। हममें जीम गाथाएँ हैं। इनका भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है—

(१) रागद्वेष का नाश करने वाले महात्मा दुस्तर और महा-पराह वाले इस समार समुद्र को तिर जाते हैं। मनार सागर से पार पहुँचने के लिये प्रयत्नशील सिंगी निवासु के प्रश्न पूछने पर महाप्रज्ञाशाली तीर्थङ्कर दब ने यह कहा था।

(२) मरण रूप अन्त समय के दो म्यान बतलाये गये हैं—हला सकाम मरण और दुमरा अकाम मरण।

(३) अज्ञानी जीव बार बार अकाम मरण मारते हैं। चारित्र-शील ज्ञानी पुरुष सकाम मरण मरत हैं। उत्कर्ष प्राप्त सकाम मरण फलवानियों को एक ही बार होता है।

(४) इनमें से पहले स्थान अर्थात् अकाममरण के विषय में भगवान् महावीर ने कहा था कि इन्द्रिय विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव सिम प्रकार मूर्ख कर्म करता है।

(५) जो काम अर्थात् शब्द और रूप में तथा भोग अर्थात् स्पर्श, रस, गन्ध में आसक्त है वह कृष्ट अर्थात् मिथ्या भाषण आदि का जीवन करता है। सिंगी से प्रेरणा मिले जाने पर वह कहता है कि परलोक सिमने दिया है ? शब्दादि विषय जनित आनन्द तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

(६) ये काम भोग तो प्रत्यक्ष हाथ में आये हुए हैं और जो प्रनागत अर्थात् आगामी जन्म सम्बन्धी है वे आगे होने वाले हैं और अनिश्चित हैं। फल जानता है परलोक है भी या नहीं ?

(७) कामभोगों में आसक्त अज्ञानी जीव भूएता पूर्वक कहता

है—संसार में बहुत से लोग कामभोगों का सेवन करते हैं, उनका जो हाल होगा वह मेरा भी होगा। कामभोगों में अनुरक्त रहने के कारण वह आत्मा यहाँ और परलोक में क्लेश प्राप्त करता है।
(८) भोगों में आसक्त वह अज्ञानी जीव त्रस स्थावर प्राणियों के विषय में दण्ड का प्रयोग करता है। अपने और दूसरों के प्रयोजन से तथा कभी निष्प्रयोजन ही वह प्राणियों की हिंसा करता है।

(९) हिंसा करने वाला, भूट बोलने वाला, छल कपट करने वाला, दूसरों के दोष प्रगट करने वाला वह अज्ञानी जीव मदिरा मांस का भोग करता है एवं उसे श्रेष्ठ मानता है।

(१०) मन वचन काया से मदान्ध बना हुआ और धन तथा स्त्रियों में आसक्त हुआ वह अज्ञानी दोनों प्रकार से यानी रागद्वेषमयी वाह्य और आभ्यन्तर प्रवृत्ति द्वारा कर्म मल सचय करता है। जैसे अलसिया मिट्टी खाता है और उसे शरीर पर भी लगाता है।

(११) इसके पश्चात् रोगों से पीड़ित हुआ वह अज्ञानी जीव मन में ग्लानि का अनुभव करता है। स्वकृत दुष्कर्मों को याद कर परलोक से डरा हुआ वह उनके लिये पश्चात्ताप करता है।

(१२) मैंने उन नरक के स्थानों के विषय में सुना है जहाँ दुःशील पुरुष मर कर उत्पन्न होते हैं। क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी जीवों को वहाँ असह्य वेदना होती है।

(१३) वहाँ नरक में वह पापी जीव उपपात जन्म से जिस प्रकार उत्पन्न होता है वह मैंने सुना है। यहाँ की स्थिति पूर्ण होने पर स्वकृत दुष्कर्मों के फल स्वरूप वहाँ जाता हुआ वह अज्ञानी जीव बहुत ही पश्चात्ताप करता है।

(१४) जैसे कोई गाड़ीवान् जानबूझ कर सीधे मार्ग को छोड़ विषम मार्ग में जाता है और वहाँ गाड़ी की धुगी टूट जाने पर शोक करता है।

(१५) धर्म मार्ग को छोड़ अधर्म का आचरण करने वाला वह

पापात्मा मृत्यु आने पर मारणान्तिक वेदना से निरुल हुआ अपने मृत्यु के लिये टीर उभी प्रकार पश्चात्ताप करता है जैसे गाड़ी-वान् घुगी टूट जाने पर अपनी गलती के लिये पश्चात्ताप करता है। यह कहता है—हाय ! मैंने जानते हुए क्या पापाकरण क्यों किया ? (१६) उसके बाद वह अज्ञानी मरण रूप अन्त समय में नरक के दुःखों का स्मरण कर भयभीत होता है। जुष्ट के दाग में हार हुए जुआरी की तरह दिव्यसुखों को हाग हुआ वह अज्ञानात्मा शोक करता हुआ अकाम मरण मरता है।

(१७) यह अज्ञानी जीवों के अकाम मरण के विषय में कहा। अब चारित्रशील पण्डित पुरुषों के मकाम मरण के विषय में कहता है। उसे प्यानपूर्वक सुनो।

(१८) पवित्र जीवन विताकर पुण्योपाजन करने वाले ब्रह्मचारी सपत्नी पुरुषों का मरण भी प्रमत्त एवं न्यायात रक्षित होता है अर्थात् मरण समय भी शुभ भावनाओं से उनका चित्त प्रमत्त रहता है एवं मृत्युपूर्वक सलेखना की आराधना करने से मृत्यु समय उनसे केमी जीव की घात नहीं होती, क्या मन सुना है।

(१९) यह मरण न सब भिक्षुओं को प्राप्त होता है और न सब गृहस्थों को ही प्राप्त होता है। गृहस्थ भी अनेक प्रकार के शील से पाले होते हैं और भिक्षु भी विरूप आचार वाले होते हैं। बठिन से पालने वाले भिक्षुओं का और विविध मदाचार का सन करने वाले गृहस्थों को ही यह मरण प्राप्त होता है।

(२०) कई (नामधारी) साधुओं से गृहस्थ अधिक सपत्नी होने हैं किन्तु मणी साधुता की दृष्टि से तो सब गृहस्थों में साधु ही अधिक सपत्नी होते हैं।

(२१) चीवर, मृगचर्म, नम्रता, जटा, सपाटी (उत्तरीय वस्त्र), मुँडन आदि साधुता के बाह्यचिह्न, प्रमत्त लेश्वर दुराचार का सेवन करने वाले वशधारी साधु को, दुर्गति से नहीं बचा मरने।

(२२) भिक्षा से निर्वाह करने वाला साधु भी यदि दुराचारी हो तो वह नरक से नहीं छूट सकता। चाहे भिक्षु हो या गृहस्थ, जो व्रतों का निरतिचार पालन करता है वही स्वर्ग में उत्पन्न होता है।

(२३) गृहस्थ को चाहिये कि वह सम्यक्त्व, श्रुत और देश-विरति रूप सामायिक एवं उसके अंगों का पालन करे तथा कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों में अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियों के दिन पौषध करे। यदि इन तिथियों में कभी दिन का पौषध न कर सके तो रात्रि में तो अवश्य ही करे।

(२४) इस तरह व्रत पालन रूप आसेवन भिक्षा से युक्त सुव्रती श्रावक गृहस्थावास में रहते हुए भी इस औदारिक शरीर से मुक्त होकर देवलोक में उत्पन्न होता है।

(२५) समस्त आश्रवों को रोक देने वाले भावभिक्षु की दो में से एक गति होती है। या तो वह समस्त दुःखों का नाश कर सिद्धि गति में जाता है या देवगति में महाऋद्धिशाली देव होता है।

(२६) जहाँ वह देव होता है वहाँ का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—देवों के ये आवास बहुत ऊपर हैं, प्रधान हैं, मोहरहित हैं तथा देवों से व्याप्त हैं। यहाँ रहने वाले देव महायशस्वी होते हैं।

(२७) ये देव दीर्घ स्थिति वाले, दीप्ति वाले, समृद्धिवन्त तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं। अनेक सूर्यों के समान ये तेजस्वी होते हैं। इनके शरीर के वर्ण द्युति आदि सदा जन्म समय के समान ही रहते हैं।

(२८) चाहे साधु हों या गृहस्थ हों, जिन्होंने उपशम द्वारा कपायाग्निको शान्त कर दिया है तथा संयम और तप का आचरण किया है वे पुण्यात्मा उपरोक्त स्थानों में उत्पन्न होते हैं।

(२९) सच्चे पूजनीय, जितेन्द्रिय और संयमी पुरुषों को ऊपर वतलाये हुए स्थानों की प्राप्ति होती है यह जानकर चारित्र्यशील बहुश्रुत महात्मा मरणान्त समय उद्वेग नहीं पाते।

(३०) मराम और अमराम मरण की तुलना करके तथा मराम मरण की विशिष्टता जानकर और इस प्रकार जेप धर्मों से यति-धर्म की विशेषता समझ कर उद्दिमान् मानु कषायरहित हो और व्रमा द्वारा अपनी आत्मा को प्रमत्त रखे ।

(३१) कषायों को शान्त करने के बाद, नव योगों की शक्ति हीन हो जाय और मरणमाल निम्न हो उस समय अद्वारान् साधु मौत के डर से होने वाला रोमाञ्च दूर कर कर शरीर का नाश चाह अर्थात् शरीर की ओर निरपल हो जाय ।

(३२) इसके बाद मरण समय प्राप्त होने पर माधक पुरुष शरीर का मपत्त त्याग कर गलेगनादि उपक्रमों द्वारा शरीर की घात करता हुआ भङ्गप्रत्याग्यान, हागत और पादपोषणमन, इन तीन मरणों में से किसी एक द्वारा मराम मरण मरता है ।

(उत्तम पवन गृह पाचनों के पवन)

६७३-उत्तमाध्ययन सूत्र के ग्यारहवे बहु- श्रुत पूजा अध्ययन की बत्तीस गाथाएँ

(१) मैं बाह्य आम्षन्तर मयोग से मुक्त हुए गृहत्यागी भिक्षु का आचार प्रगट करूँगा । उसे अनुक्रम से ध्यान पूर्वक सुनो ।

(२) जो विद्या रहित है, अभिमानी है, रमादि म गृह है, निमने ईद्रियों को वश नहीं किया है, जो असम्यग्भावण करता है और अग्निर्नात है यह अवबुधुत है ।

(३) शिक्षा प्राप्त न होने के पाँच कारण हैं-अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य ।

(४-५) आठ स्थानों से यह आत्मा शिक्षाशील कहा जाता है अर्थात् आठ गुणों का धारक पुरख शिक्षा प्राप्त करन योग्य होता है-(१) हास्य क्रीड़ा न करने वाला (२) सदा इन्द्रियों का दमन

सकते। इसी प्रकार औत्पत्तिकी आदि बुद्धि एवं विविध विद्याओं से युक्त स्थिरबुद्धि वाले बहुश्रुत भी ज्ञान की अपेक्षा महाबलशाली होते हैं एवं विवाद में सदा विपक्षी पर विजय प्राप्त करते हैं।

(१६) जैसे तीखे सींग और बड़े स्क्रन्ध वाला वृषभ यूथ का अधिपति होकर शोभा पाता है। उसी प्रकार स्वपरसिद्धान्त रूप सींगों से शोभित एवं गच्छ के महान् उत्तरदायित्व को निभाने में समर्थ बहुश्रुत भी साधु समुदाय के आचार्य होकर शोभा पाते हैं।

(२०) जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढ़ों वाला, दुष्प्रथर्ष (किसी से न हारने वाला) प्रचण्ड शेर सभी जानवरों में प्रधान होता है। इसी प्रकार नैगमादि नय रूप दाढ़ों वाले प्रखर प्रतिभाशील बहुश्रुत भी अपने गुणों के कारण अन्यतीर्थियों में प्रधान होते हैं।

(२१) जैसे शंख, चक्र तथा गदा से सुशोभित अप्रतिहत बल वाले वासुदेव महान् योद्धा होते हैं इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र्य से सुशोभित बहुश्रुत भी कर्म शत्रुओं के लिए महा योद्धा रूप हैं।

(२२) जैसे हाथी, घोड़े, रथ और पदाति रूप चतुरंगिनी सेना द्वारा शत्रुदल का नाश करने वाला, ऋद्धि सम्पन्न चक्रवर्ती चौदह रत्नों का स्वामी होता है इसी तरह दान शील तप और भाव रूप धर्म द्वारा कर्म शत्रु का नाश करने वाले, आमशौंषधि आदि लब्धि-सम्पन्न बहुश्रुत भी चौदह पूर्वों के धारक होकर शोभा पाते हैं।

(२३) जैसे इन्द्र के हजार नेत्र (५०० सामानिक देवों की अपेक्षा से) होते हैं, उसके हाथ में वज्र होता है, वह पुर अर्थात् दैत्यनगरों का नाश करने वाला होता है तथा देवताओं का स्वामी होता है। इसी प्रकार बहुश्रुत भी विशिष्ट श्रतज्ञान रूप सहस्र नेत्र वाले होते हैं, उनके हाथ में वज्र का शुभ चिह्न होता है, वे तप द्वारा पुर अर्थात् शरीर को कृश करते हैं एवं उत्कृष्ट तप संयम के कारण इन्द्र की तरह देवों के वन्दनीय होते हैं।

(२४) जैसे तिमिर को नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य

तेज से अत्यन्त दीप्त होता है उसी प्रकार अज्ञान निमिर का नाश करने वाले, शिशुद्ध विशुद्धतर अव्ययताओं द्वारा मयमस्थानों में उदित हुए बहुश्रुत भी तप के तेज से अतिशय दीप्त होते हैं ।

(२५) जैसे ग्रहनक्षत्रों से घिरा हुआ तागपति चन्द्र पूर्णिमा के दिन पूर्ण कला वाला होता है वैसे ही शिष्या से घिरे हुए, साधु समुदाय के अधिपति बहुश्रुत भी सभी कलाओं से पूर्ण होते हैं ।

(२६) जैसे समग्र वृक्ष वाले लोगों के यहाँ विभिन्न धान्यों से भरे हुए कोठे होते हैं तथा वे चूह चोर आदि से सुरक्षित होते हैं इसी प्रकार बहुश्रुत भी अङ्ग उपाङ्ग प्रसीकक आदि विभिन्न श्रुत से पूर्ण होते हैं एवं प्रयत्न के आवार रूप होने से सुरक्षित होते हैं ।

(२७) जैसे वृक्षा में अनाहत दल से अधिष्ठित सुदर्शन नाम वाला जम्बूवृक्ष प्रधान है उसी प्रकार दया से पूजित बहुश्रुत भी सभी साधुओं में प्रधान होते हैं ।

(२८) नीनवान् पर्वत से निम्न कर सागर में मिलन वाली गीता नाम की नदी जिस तरह सभी नदियों में प्रधान है इसी प्रकार उच्चकुल में जन्म लेकर सिद्धि गति को प्राप्त करने वाले बहुश्रुत भी सभी साधुओं में प्रधान होते हैं ।

(२९) विविध औषधियों से प्रज्वलित गरुड गुमेरु जैसे सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है । इसी प्रकार आमशापधि आदि लब्धिमम्पन्न बहुश्रुत भी श्रुतमाहात्म्य से स्थिर एवं सभी साधुओं में श्रेष्ठ होते हैं ।

(३०) जैसे अक्षय जल वाला स्वयम्भूरमण समुद्र विविध रत्नों से पूर्ण होता है उसी प्रकार अक्षय क्षापिक सम्पददर्शन वाले बहुश्रुत विविध अतिशय रूपी रत्नों से अलङ्कृत होते हैं ।

(३१) विपुल धुतगान में पूर्ण, छ वाय की रक्षा करने वाले बहुश्रुत समुद्र के समान गम्भीर होते हैं तथा बाद में अनेप होते हैं । वे परिपद उपमगों से उद्भिन्न नहीं होते, न शल्पादि शिष्य ही

उन्हें अभिभूत कर सकते हैं। दिव्य गुणों से सम्पन्न इन महात्माओं ने सभी कर्मों का क्षय कर उत्तम सिद्धि गति को प्राप्त किया है, करते हैं, एवं भविष्य में भी करेंगे।

(३२) अतएव उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला भिक्षु अध्ययन, श्रवण चिन्तन द्वारा श्रुतज्ञान का आश्रय ग्रहण करे ताकि वह स्वयं सिद्धि गति को प्राप्त करे एवं दूसरों को भी करा सके।
(उत्तराध्ययन मत्र ग्यारहवा अध्ययन)

६७४-सूयगडांग सूत्र द्वितीय अध्ययन के द्वितीय उद्देशे की बत्तीस गाथाएं

(१) जैसे सर्प अपनी काँचली को छोड़ देता है इसी प्रकार साधु भी कषाय रहित होकर कर्म रज को आत्मा से पृथक् कर देता है। कषाय के त्याग से कर्म दूर होते हैं यह जानकर विद्वान् साधु गोत्र आदि किसी का अभिमान नहीं करता एवं पर निन्दा को भी पापकारिणी मानता है।

(२) जो अविवेकी पुरुष दूसरे की अवज्ञा करता है वह इस पाप के फल स्वरूप चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है। इसीलिये पर निन्दा को पाप का कारण कहा गया है और यही जानकर विवेकी साधु किसी प्रकार का मद नहीं करता।

(३) चाहे कोई चक्रवर्ती हो या उसके दास का भी दास हो किन्तु मुनिपद स्वीकार करने के बाद उन्हें लज्जा एवं अभिमान का त्याग कर समभाव के साथ संयम का पालन करना चाहिए। अर्थात् पूर्व दीक्षित दास को भी पश्चात् दीक्षित चक्रवर्ती वन्दन नमस्कार करे।

(४) सम्यक् प्रकार से शुद्ध, शुभ अध्यवसायों वाले, मुक्ति-गमन योग्य विवेकी साधु को चाहिये कि वह समभाव धारण कर सामायिकादि संयम स्थानों के पालन में उद्यत रहे एवं जीवन-पर्यन्त ज्ञानादि में अपनी आत्मा को लगाये रखे।

(५) साधु को मोक्ष रूप अपने ध्येय का ग्याल कर तथा ऊँच नीच अस्थायी एवं गति रूप भूत एवं मानी धर्म का रिनार कर लज्जा और मद का त्याग करना चाहिये । यदि कोई मटोर गण्ड कह या दण्ड चातुर से पीट अथवा मारने भी लगे तो भी साधु को समभाव रखकर शास्त्रोक्त मयम का पालन करना चाहिये ।

(६) बुद्धिमान् साधु मठा कपायों पर विनय प्राप्त कर एवं अहिंसादि रूप ममता धर्म का उपदेश कर । बह ममी मयम की निराधना न करे एवं क्रोध और मान का त्याग कर ।

(७) साधु को चाहिये कि बहुत से लोगों से नमस्कार करने योग्य धर्म में सदा मायधान रह और धन धान्य का पुत्रादि विषयक ममत्त्व को दूर करे । स्वच्छ जल से परिपूर्ण जलाशय की तरह बलुपभाव रहित होकर तीर्थङ्करोपदिष्ट धर्म को प्रशानित कर ।

(८) ममार में बहुत से जीव पृथ्वीकाय आदि म सूक्ष्म पात्र पयाप्त अपर्णात आदि भेद से पृथक् पृथक् रह हुए हैं । वे सभी गुण चाहते हैं और दुःख से डरे करत हैं । यह जानकर मयम म उपस्थित पण्डित साधु को चाहिये कि यह उनकी हिमा से निवृत्त हो ।

(९) जो पुरुष श्रुत चारित्र रूप धर्म का पारगामी है और आरम्भ क अन्त में स्थित है अर्थात् आरम्भ का त्याग मिये हुए है वही मुनि है । यह मेरा है, मैं इसका हूँ इस प्रकार धन धान्य तथा स्वजनादि म आमात्रि रखने वाले इनके नाग का मृयु होना पर शोक करते हैं । तिम पर भी वे अपने परिग्रह को (ममत्त्व के विषयभूत पदार्थों को) पापिम नहीं पा सरते ।

(१०) धन धान्य स्वचनादि का परिग्रह इस लोक और परलोक में दुःखकारी है । यह विन्धर पमाव वाला है इसलिये कष्ट से प्राप्त करने के बाद भी नष्ट हो जाता है । यह मभी जा ने हुए ऐसा कान पुरुष होगा जो गृहवास में रहना पसन्द करेगा ?

(११) राजा वगैरह साधु को नमस्कार करते हैं, वस्त्रादि द्वारा उनकी पूजा करते हैं यह साधु के लिये महा प्रलोभन रूप है। यह सूक्ष्म शून्य है, इसे आत्मा से अलग करना अति कठिन है। यह जानकर विद्वान् साधु को संस्तव परिचय का त्याग करना चाहिये।

(१२) विहार, स्थान (कायोत्सर्ग), आसन और शय्या इन सभी अवस्थाओं में साधु को रागद्वेष का त्याग कर धर्मध्यान में दत्तचित्त रहना चाहिये। उसे यथाशक्ति तप करना चाहिये एवं मन और वचन पर नियन्त्रण रखना चाहिये।

(१३) शयनादि निमित्त सूने घर में रहा हुआ साधु (जिनकल्पी) उस घर का दरवाजा न बन्द करे न खोले। धर्म या मार्ग के विषय में वहाँ या अन्यत्र किसी के पूछने पर साधु सावध वचन न कहे। वहाँ पर तृणों का छेदन न करे और कचरा न निकाले। तृणों की शय्या भी साधु को न बिछाना चाहिये।

(१४) जहाँ सूर्य अस्त हो वहीं पर साधु को परीपह उपसर्गों की परवाह किये बिना ठहर जाना चाहिये। वहाँ शयन आसन आदि अनुकूल हों अथवा प्रतिकूल हों साधु को रागद्वेष रहित होकर उनका सेवन करना चाहिये। सूने घर में डांस मच्छर हों, राक्षस आदि भयानक प्राणी हों या साँप हों तो भी साधु को वहीं रहना चाहिये और उनसे होने वाले परीपह उपसर्गों को सम्यक् प्रकार से सहन करना चाहिये।

(१५) शून्य घर या श्मशान आदि में रहे हुए महामुनि को तिर्यश्च मनुष्य और देव सम्बन्धी सभी उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिये। भयजनित रोमाश्च भी उसके न होना चाहिये।

(१६) परीपह उपसर्गों से पीड़ित हुए साधु को न जीने की इच्छा होनी चाहिये, न उसे पूजा की ही कामना होनी चाहिये। जीवन और पूजा से निरपेक्ष हो सूने घर में रहने वाले साधु के लिये राक्षस

पिशाच आदि के भीषण उपमर्गों का महना भी आमान हो जाता है।

(१७) निमकी आत्मा अतिशय रूप से ज्ञानाणि गुणों में म्या पित है, जो स्वपर का उपकारक है, जो स्त्री पशु नपुंसक रहित एकांत उपाश्रय में रहता है, जो परीषद् उपमर्गों से कभी भय नहीं खाता, उसके तीर्थङ्कर भगवान् ने सामायिक चारित्र कहा है।

(१८) उष्ण पानी को बिना टण्डा मिये पीने माले, श्रुत चारित्र धर्म में स्थित, अमयम से पृष्ठा करने वाले मुनि का भी रानाओं के साथ समर्ग रखना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे त्रियाशील मुनि को भी इससे अनमाधि होना समभव है।

(१९) जो साधु कलह करता है और प्रकट दारुण वचन पहता है उसका मोच या संयम नष्ट हो जाता है। इसलिये विवेकशील साधु को कलह न करना चाहिये।

(२०) जो साधु अप्राप्तु पानी से पृष्ठा करता है, निदान नहीं करता है, धर्म बंधाने वाले पापों से परहज करता है तथा गृहस्थ के पात्र में नहीं जीमता है उसके सर्वव्रदेय ने सामायिक चारित्र कहा है।

(२१) यह जीवन टूट जाने पर पुन नहीं जुड़ सकता, ऐसा विश्व पुरुष कहते हैं। फिर अज्ञानी जीव पाप करते हुए सज्जित नहीं होता। पुराणों में रत रहने वाले अज्ञानी जीव पापी समझे जाते हैं। यही जानकर वास्तविकता का जानकार मुनि सदनुष्ठानों का आचरण करता हुआ भी अभिमान नहीं करता।

(२२) अधिक माया करने वाले, मोहाच्छादित अज्ञानी जीव अपने ही अभिप्राय से नरकादि दुर्गतिपों में जाते हैं। यह जानकर साधु पुरुष माया का त्याग कर शुद्ध भाव से सयम में लीन रहते हैं और मन वचन पाया से अनुरूल भक्तिमूल परीषहों को सदते हैं।

(२३) जुए में किसी से हार न मानन वाला कुशल पारों से ... मदा कुत नामक ...

करता है। वह कलि (प्रथम स्थान) को कभी ग्रहण नहीं करता और इसी तरह दूसरे तीसरे स्थान को ग्रहण करके भी नहीं खेलता।

(२४) जैसे कुशल जुआरी के लिये चौथा स्थान सर्व श्रेष्ठ है वैसे ही लोक में विश्व रक्षक सर्वज्ञ भगवान् ने जो धर्म कहा है वह सर्वोत्तम है। इसको हितकारी और उत्तम समझकर पण्डित मुनि को इसे ठीक उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिये जैसे कि जुआरी अन्य स्थानों को छोड़ कर चौथे स्थान को ही ग्रहण करता है।

(२५) इन्द्रियों के विषय शब्दादि मनुष्यों के लिये दुर्जेय है ऐसा मैंने सुना है। जो इनसे विपरीत हैं एवं संयम में सावधान हैं वे ही भगवान् ऋषभदेव एवं महावीर स्वामी के धर्मानुयायी हैं।

(२६) अतिशय ज्ञान वाले महर्षि ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी से कहे गये इस उपरोक्त (इन्द्रिय विषयों से निवृत्ति रूप) धर्म का जो आचरण करते हैं वे ही संयम में उत्थित एवं समुत्थित हैं एवं परस्पर एक दूसरे को धर्म में प्रवृत्त करते हैं।

(२७) साधु को चाहिये कि पूर्वमुक्त शब्दादि का स्मरण न करे तथा अष्टविध कर्मों का नाश करने के लिये योग्य अनुष्ठान करता रहे। मन को मलीन करने वाले शब्दादि विषयों की ओर जिनका झुकाव नहीं है वे ही आत्मस्थित समाधि का अनुभव करते हैं।

(२८) साधु को चाहिये कि वह स्त्री आदि सम्बन्धी विक्रथा न करे एवं प्रश्न का फल बता कर अपना निर्वाह न करे। उसे धर्षा, धन-प्राप्ति आदि के उपाय भी न बताने चाहिये। श्रुतचारित्ररूप जिन-भाषित सर्वोत्तम धर्म को जान कर उसे संयम क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिये एवं किसी भी वस्तु पर ममता न रखनी चाहिये।

(२९) मुनि को चाहिये कि वह क्रोध, मान, माया लोभ का सेवन न करे। जिन महापुरुषों ने इनका त्याग किया है एवं सम्यक् रूप से संयम का आचरण किया है वे ही धर्म की ओर उन्मुख हैं।

(३०) आ महित दुर्लभ है इमलिये साधु को स्नेह का त्याग फा, ज्ञानादि महित होकर आश्रय का निरोध करते हुए विचरना चाहिये । श्रुत चारित्र रूप धर्म ही उमका उद्देश्य होना चाहिये । जितेन्द्रिय होकर उसे तर में अपनी शक्ति लगा दनी चाहिये ।

(३१) ममस्त जगत् को जानने वाले ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर व्यापी ने जो मामादि आदि का सम्पत्तिलाया है उस इम आत्मा ने निश्चय ही पहले नहीं गुना है, यदि गुना भी हो तो उमका सम्पत् प्रसार से आचरण नहीं किया है ।

(३२) आत्महित अर्थात् दुर्लभ है, मनुष्य जन्म, आर्यक्षेत्र आदि अनुकूल अयसर है यह जानकर और उत्तम जिनधर्म को जानकर ज्ञानादि महित अनक पुरुषगुरु की इच्छानुसार उनके बताये मार्ग पर चलकर पाप से विरत हुए हैं एव ममार से तिर गये हैं एका म कहता हूँ । (मृगजाल यत्र प्रथम भुतम्क च तृतीय अयसन द्विताय दृष्टेः)

तेतीसवाँ बोल संग्रह

६७५—तेतीस आशातनाएं

‘आप’ का अर्थ है सम्पददर्शनादि का लाभ और ‘जातना’ का अर्थ है खण्डना । सम्पददर्शनादि का पात करने वाली अनिय की क्रियाओं को आशातना कहा जाता है । ‘एव धम्मस्म विण्णो मूल’ यह कर शास्त्रारो ने विनय का महत्त्व बतलाने हुए उमसी अनिवार्य आवश्यकता भी बतला दी है । धर्म का प्रामाद विनय की नींव पर खड़ा होता है । इमलिए विनय रहित क्रियाओं को आशातना (सम्पददर्शनादि का नाश करने वाली) कहना ठीक ही है । ये आशातनाएं तृतीस प्रकार की हैं । छोटी दीक्षा बाले माधु (गंध) को रसाधिक (दीक्षा में बड़े) के साथ रहना

परिहार करना चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि उत्सर्ग मार्ग के अनुसार ये क्रियाएं वर्जनीय हैं परन्तु विशेष परिस्थितियों में अपवाद रूप से इनमें से किसी का सेवन करना भी आवश्यक हो सकता है। उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख कर रत्नाधिक की आज्ञा से उनका सेवन करना सदोप नहीं कहा जा सकता। द्रव्य रूप से इनका सेवन करते हुए भी हृदय में रत्नाधिक के प्रति बहुमान रहना ही चाहिये, उसमें किसी प्रकार कमी न होनी चाहिये। हृदय में विनय बहुमान न रखते हुए इन आशातनाओं का परिहार करना केवल द्रव्य विनय है। व्यवहार शुद्धि के सिवाय उसकी विशेष सार्थकता नहीं है। रत्नाधिक के प्रति विनय बहुमान रखकर इन आशातनाओं का परिहार करने से विनय और धर्म की यथार्थ आराधना होती है और मुमुक्षु अपने ध्येय के अधिकाधिक समीप पहुँचता है। तेतीस आशातनाओं में यतना करने अर्थात् उनका परिहार करने का फल उत्तराध्ययन सूत्र के ३१ वें अध्ययन में 'सेन अच्छड़ मण्डले' (अर्थात् वह संसार में भ्रमण नहीं करता, मुक्त हो जाता है) बतलाया है। रत्नाधिक के लिये हृदय में विनय बहुमान रखते हुए इन आशातनाओं का परिहार करने वाला ही इस फल को प्राप्त करता है। तेतीस आशातनाएं इस प्रकार हैं:—

- (१) मार्ग में रत्नाधिक के आगे चलने से आशातना होती है।
- (२) मार्ग में रत्नाधिक के बराबर चलने से आशातना होती है।
- (३) मार्ग में रत्नाधिक के पीछे भी बहुत पास पास चलने से आशातना होती है।

(४-६) रत्नाधिक के आगे, बराबरी में तथा पीछे अति समीप खड़े होने से आशातना होती है।

(७-९) रत्नाधिक के आगे, बराबरी में तथा पीछे अति समीप बैठने से आशातना होती है।

(१०) रत्नाधिक और शिष्य त्रिचार भूमि (जंगल) गये हों तहाँ रत्नाधिक से पूर्व शिष्य आचमन-गौच करे तो आशातना होती है।

(११) बाहर से उपाश्रय में लौटने पर शिष्य रत्नाधिक से पहले ईर्ष्यापय मम्बन्धी आलोचना करे तो आशातना होती है।

(१२) रात्रि में रत्नाधिक के "कौन जागता है ?" पूछने पर शिष्य जागते हुए भी उसका उत्तर न दे और उनके वचन सुने अनसुने कर दे तो आशातना होती है।

(१३) निम व्याक्ति से रत्नाधिक को पहले पातचीत करनी चाहिये उससे शिष्य पहले पातचीत फरलेतो आशातना होती है।

(१४) अशनादि की आलोचना पहले दूसरे के आगे फरक बाद में रत्नाधिक के आगे करे तो आशातना होती है।

(१५) अशनादि पहले दूसरे छोटे साधुओं को दिखला कर बाद में रत्नाधिक को दिखलावे तो आशातना होती है।

(१६) अशनादि के लिये पहले दूसरे साधुओं को निमन्त्रित कर पीछे रत्नाधिक को निमन्त्रित कर तो आशातना होती है।

(१७) रत्नाधिक को रित्ना पूछे दूसरे साधु की उमकी इच्छा-नुसार प्रचुर आहार देने से आशातना होता है।

(१८) रत्नाधिक के साथ आहार करते समय यदि शिष्य इच्छा-नुकूल वर्य गन्धादि पुष्ट, सरस, मनोज्ञ, रिग्ध या रुखा आहार जन्दी जन्दी प्रचुर परिमाण में खाता है तो आशातना होती है।

(१९) प्रयोजन विशेष से रत्नाधिक द्वारा बुलाये जाने पर यदि शिष्य उनके वचन सुने अनसुने कर देता है तो आशातना होती है।

(२०) रत्नाधिक के प्रति या उनके समक्ष बठोर या मर्यादा से अधिक बोलने से आशातना होती है।

(२१) रत्नाधिक से बुलाये जाने पर शिष्य को उत्तर में 'मत्प-एग बदामि' कहना चाहिये। ऐसा न कर 'क्या कहते हो'

शब्दों में उत्तर देने से आशातना होती है ।

(२२) रत्नाधिक के बुलाने पर शिष्य को उनके समीप आकर उनकी बात सुननी चाहिये और विनय पूर्वक उत्तर देना चाहिये, ऐसा न कर अपने स्थान से ही उनकी बात सुनने और वहीं से उत्तर देने से आशातना होती है ।

(२३) यदि शिष्य रत्नाधिक के लिये तूँकारे का प्रयोग करे, उनके प्रेरणा करने पर 'तूँ प्रेरणा करने वाला कौन है ?' ऐसे असभ्यतापूर्ण वचन कहे तो आशातना होती है ।

(२४) रत्नाधिक यदि शिष्य को किसी कार्य के लिये प्रेरणा करें तो शिष्य को उनके वचन शिरोधार्य करना चाहिये । ऐसा न करते हुए यदि शिष्य उन वचनों को उन्हीं के प्रति दोहराते हुए उनकी अवहेलना करता है तो आशातना होती है । जैसे—'हे आर्य ! ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं करते ? तुम आलसी हो' रत्नाधिक के यह कहने पर शिष्य इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्हें कहता है—तुम स्वयं ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं करते ? तुम खुद आलसी हो ।'

(२५) रत्नाधिक धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य दूसरे संकेल्प विकल्प करता रहे, कथा में अन्यमनस्क रहे और कथा की सराहना न करे तो आशातना होती है ।

(२६) रत्नाधिक धर्म कथा कह रहे हों उस समय शिष्य के, 'आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं, यह बात इस तरह नहीं है' इस प्रकार कहने से आशातना होती है ।

(२७) रत्नाधिक धर्मकथा कह रहे हों उस समय शिष्य किसी उपाय से कथाभंग करे और स्वयं कथा कहे तो आशातना होती है ।

(२८) रत्नाधिक महाराज धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य 'अब भिक्षा का समय हो गया है, कथा समाप्त होनी चाहिये'

इत्यादि कह कर परिपक्व का भेदन करे तो आशातना होती है।

(२६) समा उठी न हो, लोग गये न हो, जनता मिगरी न हो कि शिष्य रत्नाधिक की लघुता और अपना गौरव दिग्मान के जिये उसी समा के आगे रत्नाधिक की कथा से दो, तीन या चार बार कहता है और कहता है कि इस छत्र के व्याख्यान के ये भी प्रकार हैं। ऐसा करने से आशातना होती है।

(२७) रत्नाधिक के शय्या मन्तारक को पैर से दूर ठके घमा मांगे बिना ही यदि शिष्य चला जाय तो आशातना होती है।

(२८) यदि शिष्य रत्नाधिक के शय्या मन्तारक पर छटा रहे, बैठे या शयन करे तो आशातना होती है।

(२९) शिष्य के रत्नाधिक के आमन से ऊँचे आमन पर खड़े होने, बैठने और सोने से आशातना होती है।

(३०) शिष्य के रत्नाधिक के बराबर आमन पर खड़े होने, बैठने और सोने से आशातना होती है।

हरिमन्त्रीपावरयक में तृतीय आशातनाएँ सग्रहणीमार ने तीन गाथाओं में दी हैं। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं—

पुरओ पक्खासण्णे गता चिट्ठणनिसीयणाग्रमणे ।

आलोयणपटिसुणणा पुच्छाल्पणे च आलोण ॥

तत्त उयदस्स णिमनण रत्ताईयाण तत्त अपटिसुणणे ।

रत्ततिय तत्तगण पि तुम गज्जाइ णो सुमणे ॥

णो मरसि कत्त छेत्ता परिस भित्ता अणुट्ठियाइ क्खे ।

संथार ३० पायघट्टण ३१ चिट्ठे ३२ उच्चासणार्इसु ॥ ३३

नोट—उक्त गाथाओं में जिस क्रम से आशातनाएं दी गई हैं वही क्रम यहाँ भी रखा गया है। समवायांग सूत्र में एक से बीस तक की आशातनाएं इसी क्रम से हैं। इक्कीसवीं आशाना अन्त में दी गई है और शेष आशातनाओं का क्रम यही है। फलतः नईस से तेतीस तक की आशातनाएं वहाँ क्रमशः इक्कीस से बत्तीस तक दी गई हैं और इक्कीसवीं आशातना वहाँ तेतीसवीं आशातना है। दशाश्रुतस्कन्धदशा में भी तेतीस आशातनाएं हैं। वहाँ बत्तीसवीं और तेतीसवीं आशातना एक गिनी हैं और इसलिये वहाँ एक आशातना अधिक है। वह यह है—रत्नाधिक के कथा कहते हुए शिष्य यह कहे कि 'अमुक पदार्थ का स्वरूप इस प्रकार है' तो आशातना होती है। इसके सिवाय दो चार आशातनाएं आगे पीछे हैं, इसलिये क्रम में भी अन्तर हो गया है।

(समवायांग ३३) (दशाश्रुतस्कन्ध तीसरी दशा) (हरिभद्रीयावश्यकप्रतिक्रमणाव्ययन)

६७६—अनन्तरागत सिद्धों के अल्पबहुत्व के तेतीस बोल

चरम भव से पूर्ववर्ती जिस भव में से आकर जीव सिद्ध होते हैं वे वहाँ से आने के कारण उस भव के अनन्तरागत सिद्ध कहलाते हैं। इस अल्पबहुत्व में चरम भव के अव्यवहित पूर्ववर्ती कौन से भवों से मनुष्यभव में आकर किस प्रकार कम ज्यादा संख्या में जीव सिद्ध होते हैं यह बतलाया गया है। अल्पबहुत्व इस प्रकार है—

(१) चौथी नरक के अनन्तरागत सिद्ध सब से थोड़े हैं (२) इससे तीसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध संख्यात गुणा अधिक हैं (३) दूसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध इन से भी संख्यात

गुणा अधिक है। (४) पर्याप्त वादर प्रत्येक वनस्पतिशाय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (५) पर्याप्त वादर पृथ्वीशाय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (६) पर्याप्त वादर अश्वशाय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (७) मवनपति की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (८) मवनपति दवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (९) व्यन्तर दवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है। (१०) व्यन्तरदेवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (११) ज्योतिषी देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (१२) ज्योतिषी दवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (१३) मनुष्य स्त्रियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (१४) मनुष्यों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (१५) पहली नरक के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (१६) तिर्यश्च योनि की स्त्रियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (१७) तिर्यश्च योनि पाला में के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (१८) अनुत्तरो पथातिक दवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (१९) ग्रंथयक देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (२०) अच्युत दवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (२१) आरुण दवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (२२) प्राणत देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (२३) आणत दवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (२४) सद्वार देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी संख्यात गुणा अधिक है (२५) महाशुक्र

देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (२६) लान्तक देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (२७) व्रजदेवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (२८) माहेन्द्र देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (२९) सनत्कुमार देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३०) ईशान देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध उनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३१) सौधर्म देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३२) ईशान देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३३) सौधर्म देवलोक के देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं ।

(नन्दी सूत्र टीका परम्परासिद्ध केवलज्ञानाधिकार)

चौतीसवाँ बोल संग्रह

६७७-तीर्थंकर देव के चौतीस अतिशय

- (१) तीर्थङ्कर देव के मस्तक और दाढ़ी मूँछ के बाल बढ़ते नहीं हैं । उनके शरीर के रोम और नख सदा अवस्थित रहते हैं ।
- (२) उनका शरीर स्वस्थ एवं निर्मल रहता है ।
- (३) शरीर में रक्त मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होते हैं ।
- (४) उनके ध्यासोच्छ्वास में पद्म एवं नीलकमल की अथवा पद्मक तथा उत्पलकुण्ड (गन्धद्रव्यविशेष) की सुगन्ध आती है ।
- (५) उनका आहार और निहार (शौच क्रिया) प्रच्छन्न होता है । चर्मचक्षु वालों को दिखाई नहीं देता ।
- (६) तीर्थङ्कर देव के आगे आकाश में धर्मचक्र रहता है ।
- (७) उनके ऊपर तीन छत्र रहते हैं ।

(८) उनके दोनों ओर तेजोमय (प्रकाशमय) श्रेष्ठ चंबर रहते हैं ।

(९) भगवान् के लिये आकाश के समान स्वच्छ, स्फटिकमणि का बना हुआ पादपीठ वाला सिंहासन होता है ।

(१०) तीर्थङ्कर देव के आगे आकाश में बहुत ऊँचा हजारों छोटी छोटी पताकाओं से परिमण्डित इन्द्रध्वज चलता है ।

(११) जहाँ भगवान् ठहरते हैं अथवा बैठते हैं वहाँ पर उसी समय पत्र पुष्प और पद्म से गोमित, छत्र, ध्वज, घटा और पताका सहित अशोरु वृक्ष प्रगट होता है ।

(१२) भगवान् के कुछ पीछे मस्तक के पाग अतिभास्वर (देदीप्यमान) मामण्डल रहता है ।

(१३) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ का भूभाग बहुत ममत्वल एव रमणीय हो जाता है ।

(१४) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ काँटे अचोभुल हो जाते हैं ।

(१५) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ ऋतुषं मुखस्पर्श वाली पानी अनुवृल हो जाती है ।

(१६) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ संवर्तक वायु द्वारा एक योचन पर्यन्त क्षेत्र चारों ओर से शुद्ध साफ हो जाता है ।

(१७) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ भेष आभरणवस्तुनागर परस पर आकाश एव पृथ्वी में रही हुई रज को शान्त कर देते हैं ।

(१८) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ जलुप्रमाण देवहूत पुष्प वृष्टि होती है । पृथ्वी के ढंठल सदा नीचे की ओर रहते हैं ।

(१९) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ अमनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध नहीं रहते ।

(२०) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ मनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध प्रगट होते हैं ।

(२१) देशना देते समय भगवान् का स्वर अतिशय हृदयस्पर्शी

होता है और एक योजन तक सुनाई देता है ।

(२२) तीर्थङ्कर देव अर्द्धमागधी भाषा में धर्मोपदेश करते हैं ।

(२३) उनके मुख से निकली हुई अर्द्धमागधी भाषा में यह विशेषता होती है कि आर्य अनार्य सभी मनुष्य एवं मृग, पशु, पक्षी और सरीसृप जाति के तिर्यञ्च प्राणी उसे अपनी भाषा समझते हैं और वह उन्हें हितकारी, सुखकारी एवं कल्याणकारी प्रतीत होती है ।

(२४) पहले से ही जिनके वैर बँधा हुआ है ऐसे भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देव प्रभु के चरणों में आकर अपना वैर भूल जाते हैं और शान्तचित्त होकर धर्मोपदेश सुनते हैं ।

(२५) तीर्थङ्कर के पास आकर अन्यतीर्थी भी उन्हें वन्दना करते हैं ।

(२६) तीर्थङ्कर के समीप आते ही अन्यतीर्थी निरुत्तर हो जाते हैं ।

जहाँ जहाँ भी तीर्थङ्कर देव विहार करते हैं वहाँ पर पच्चीस योजन अर्थात् सौ कोस के अन्दर—

(२७) ईति—चूहे आदि जीवों से धान्यादि का उपद्रव नहीं होता ।

(२८) मारी अर्थात् जनसंहारक प्लेग आदि उपद्रव नहीं होते ।

(२९) स्वचक्र का भय (स्वराज्य की सेना से उपद्रव) नहीं होता ।

(३०) परचक्र का भय (पर राज्य की सेना से उपद्रव) नहीं होता ।

(३१) अधिक वर्षा नहीं होती ।

(३२) वर्षा का अभाव नहीं होता ।

(३३) दुर्भिक्ष—दुष्काल नहीं पड़ता है ।

(३४) पूर्वोत्पन्न उत्थात तथा व्याधियाँ भी शान्त हो जाती हैं ।

इन चौतीस अतिशयों में से दो से पाँच तक के चार अतिशय तीर्थङ्कर देव के जन्म से ही होते हैं । इक्कीस से चौतीस तक तथा भामंडल—ये पन्द्रह अतिशय घाती कर्मों के क्षय होने से प्रगट होते हैं । शेष अतिशय देवकृत होते हैं ।

(समवायांग सूत्र ३४)

६७८—जम्बूद्वीप में तीर्थकरोत्पत्ति के ३४ क्षेत्र

भरत क्षेत्र, ऐरवत क्षेत्र और महारिदेह के बचीम विजय क्षेत्र इन चौतीस क्षेत्रों में तीर्थङ्कर उत्पन्न होते हैं। एक क्षेत्र में एक तीर्थङ्कर उत्पन्न होने से जम्बूद्वीप में एक साथ उत्कृष्ट चौतीस तीर्थङ्कर होते हैं। इन चौतीसों क्षेत्रों में चक्रवर्ती उत्पन्न होते हैं इसलिये ये 'चक्रवर्ती विजय' नाम से प्रसिद्ध हैं।

नोट—३२ विजयों का वर्णन इसी ग्रंथ में बोल न० ६७१ में दिया जा चुका है।

(समवायंग एव ३४)

पैंतीसवाँ बोल संग्रह

६७९—पैंतीस सत्यवचनातिशय

तीर्थङ्कर देव की वाणी सत्य वचन के अतिशयों से सम्पन्न होती है। सत्य वचन के पैंतीस अतिशय हैं। पद्यों में संख्या मात्र का उल्लेख मिलता है। टीका में उन अतिशयों के नाम तथा उनकी व्याख्या है। यहाँ टीका के अनुसार ये अतिशय लिखे जाते हैं—

- (१) संस्कारयत्न—संस्कृत आदि गुणों से युक्त होना अर्थात् वाणी का भाषा और व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष होना।
- (२) उदात्तत्व—उदात्त स्वर अर्थात् स्वर का ऊँचा होना।
- (३) उपचारोपेतत्व—ग्राम्य दोष से रहित होना।
- (४) गम्भीर शब्दता—मेघ की तरह आवाज में गम्भीरता होना।
- (५) अनुनादित्व—आवाज का प्रतिध्वनि सहित होना।
- (६) दक्षिणत्व—भाषा में सरलता होना।
- (७) उपनीतरोगत्य—मालव, केशिबादि द्राम राग से युक्त होना अथवा स्वर में ऐसी विशेषता होना कि श्रोताओं में व्याप्येय विषय के प्रति बहुमान के भाव उत्पन्न हों।

(८) महार्थत्व-अभिधेय अर्थ में महानता एवं परिपुष्टता का होना । थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ कहना ।

(९) अव्याहतपौर्वापर्यत्व-वचनों में पूर्वापर विरोध न होना ।

(१०) शिष्टत्व-अभिमत सिद्धान्त का कथन करना अथवा वक्ता की शिष्टता सूचित हो ऐसा अर्थ कहना ।

(११) असन्दिग्धत्व-अभिमत वस्तु का स्पष्टतापूर्वक कथन करना कि श्रोता के दिल में सन्देह न रहे ।

(१२) अपहतान्योत्तरत्व-वचन का दूषण रहित होना और इसलिये शंका समाधान का मौका न आने देना ।

(१३) हृदयग्राहित्व-वाच्य अर्थ को इस ढंग से कहना कि श्रोता का मन आकृष्ट हो एवं वह कठिन विषय भी सहज ही समझ जाय ।

(१४) देशकालाव्यतीतत्व-देश काल के अनुरूप अर्थ कहना ।

(१५) तत्त्वानुरूपत्व-विवक्षित वस्तु का जो स्वरूप हो उसी के अनुसार उसका व्याख्यान करना ।

(१६) अप्रकीर्णप्रसृतत्व-प्रकृत वस्तु का उचित विस्तार के साथ व्याख्यान करना । अथवा असम्बद्ध अर्थ का कथन न करना एवं सम्बद्ध अर्थ का भी अत्यधिक विस्तार न करना ।

(१७) अन्योन्यप्रगृहीतत्व-पद और वाक्यों का सापेक्ष होना ।

(१८) अभिजातत्व-भूमिकानुसार विषय और वक्ता का होना ।

(१९) अति स्निग्ध मधुरत्व-भूखे व्यक्ति को जैसे घी गुड़ आदि परम सुखकारी होते हैं उसी प्रकार स्नेह एवं माधुर्य परिपूर्ण वाणी का श्रोता के लिये परम सुखकारी होना ।

(२०) अपरमर्मवेधित्व-दूसरे के मर्म रहस्य का प्रकाश न होना ।

(२१) अर्थधर्माभ्यासानपेतत्व-मोक्ष रूप अर्थ एवं श्रुतचारित्र्य रूप धर्म से सम्बद्ध होना ।

(२२) उदारत्व-प्रतिपाद्य अर्थ का महान् होना अथवा शब्द

और अर्थ की विशिष्ट रचना होना ।

(२३) परनिन्दात्मोत्कर्ष विप्रयुक्तत्व—दूसरे की निन्दा एवं आत्मप्रशंसा से रहित होना ।

(२४) उपगतश्लाघत्व—वचन में उपरोक्त (परनिन्दात्मोत्कर्ष-विप्रयुक्तत्व) गुण होने से यज्ञा की श्लाघा—प्रशंसा होना ।

(२५) अनपनीतत्व—कारण, काल, वचन, लिंग आदि के विपर्याय रूप दोषों का न होना ।

(२६) उत्पादिताविच्छिन्नकृतृत्व—श्रोताओं में यज्ञा विषयक निरन्तर कृतृत्व होने रहना ।

(२७) अधुतत्व—वचनों के अधुतपूर्व होने के कारण श्रोता के दिल में हर्ष रूप विस्मय का होने रहना ।

(२८) अनतिविलम्बितत्व—विलम्ब रहित होना अर्थात् वाराप्रवाह से उपदेश देना ।

(२९) विघ्नमविशेषकिलिक्किंचितादि विप्रयुक्तत्व यज्ञा के मन में भ्रान्ति होना विघ्न है । पतिपाद्य विषय में उमका दिल न लगना विशेष है । रोष, भय, लोभ आदि भावों के सम्मिश्रण को विलिक्किंचित कहते हैं । इनसे तथा मन के अन्य दोषों से रहित होना ।

(३०) विचित्रत्व—वर्णनीय वस्तुओं के विविध प्रकार की होने के कारण श्रोता में विचित्रता होना ।

(३१) आदितविशेषत्व—दूसरे पुरुषों की अपेक्षा एवनों में विशेषता होने के कारण श्रोताओं को विशिष्ट बुद्धि प्राप्त होना ।

(३२) साधारणत्व—वर्ण, पद और वाक्यों का अलग २ होना ।

(३३) तत्त्वपरिगृहीतत्व—भाषा का औपम्य प्रभावशाली होना ।

(३४) अपरिच्छेदित्व—उपदेश देते हुए यज्ञावट अनुभव न करना ।

(३५) अभ्युच्छेदित्व जो तत्त्व समझना चाहते हैं उसकी सम्यक् प्रकार से सिद्धि न हो वह तब बिना व्ययधान के उसका

व्याख्यान करते रहना ।

पहले सात अतिशय शब्द की अपेक्षा हैं, शेष अर्थ की अपेक्षा है।
(समवायांग ३५ टीका) (राजप्रश्नीय सूत्र ४ टीका) (औपमानिक सूत्र १० टीका)

६८०—गृहस्थ धर्म के पैंतीस गुण

(१) न्याय सम्पन्न विभव-गृहस्थ के लिये धन प्रधान वस्तु है। इसके अभाव में उसका निर्वाह होना कठिन हो जाता है। फलतः धर्म की आराधना असम्भव नहीं तो दुष्कर तो हो ही जाती है। इसलिये गृहस्थ के लिये धन उपार्जन करना आवश्यक है। परन्तु धनोपार्जन के साधनों के सम्बन्ध में उसे विवेक रखना चाहिये। जैसे जैसे उपायों से धनोपार्जन करना उसके लिये न शोभास्पद है न हितकारी ही। धन कमाने में उसे जाति कुल की मर्यादा के अनुकूल न्यायसंगत उपायों का आश्रय लेना चाहिये।

जो गृहस्थ नौकरी करता है उसे धनप्राप्ति के लिये स्वामि-द्रोह के कार्य न करना चाहिये। स्वामी की सौपी हुई वस्तु को हड़प कर जाना, घूस खाना, अग्ने या दूसरे के स्वार्थ के लिये स्वामी को हानि पहुँचाना आदि कार्य स्वामिद्रोह के हैं। राजा या बड़े अधिकारी पुरुषों को खुश करने के लिये जनता पर जुल्म करना भी स्वामिद्रोह ही है। ऐसा करके अस्थायी लाभ भी दिखा-लाया जा सकता है पर अन्त में उसका नतीजा स्वामी के लिये सुखकारी नहीं हो सकता। यहाँ यह भी याद रखना चाहिये कि स्वामिद्रोह का अर्थ आर्थिक दृष्टि से स्वामी को हानि पहुँचाना ही नहीं है किन्तु धन, धर्म, प्रतिष्ठा, परिवार आदि किसी भी तरह से उसे हानि पहुँचाना स्वामिद्रोह है। इसी प्रकार मित्रों से भी द्रोह न करना चाहिये। जो लोग कम समझते हैं अथवा भरोसे पर कार्य छोड़ देते हैं उनकी कम समझ और उनके विश्वास का दुरुपयोग कर धन कमाना भी सरासर धोखेबाजी है। समाज

एव धर्म के कार्यों में भी जनता, पच एवं नेता लोगों के विश्वास पर सब कुछ छोड़ देती है। धन या स्वार्थ कलिये न्याय का गला घोट देना, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं का पैसा हड़प जाना, ऐसे कलिये उनकी प्रतिष्ठा को घका लगाना, उनके नाम पर रखे हुए नौकरों से निजी कार्य लेना तथा विश्वास भग कर जनता को धोखा देना तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में गृहस्थ को बचना चाहिये।

राज्य या कस्टम (जहाज) न देना स्टाम्प बचाना तथा ऐसे ही अथ अनुचित उपायों से पैसा बचाना भी गृहस्थ के लिये अयोग्य है। ये तथा ऐसे ही चोरी आदि के कार्य राज्य के अपराध हैं। गृहस्थ को ऐसे तरीकों से पैसा प्राप्त न करना चाहिये जिनमें राजदण्ड एवं लोकनिन्दा की सम्भावना रहती है। बर कन्या को बचना, हिंसक धर्मों में धन लगा कर पैसा पैदा करना, नीच कार्य करने वालों को व्याज पर रुपया देना तथा एसी ही अन्य घृणित बातें भी धार्मिक गृहस्थों को न करनी चाहिये।

अन्याय से उपार्जित धन इसलोक और परलोक दोनों में अहित करता है। उस धन का स्वामी इच्छानुसार न उभरा उपभोग कर सकता है न किसी को दे ही सकता है। इसके विपरीत यथ यथ आदि दुःख भोगने पड़ते हैं। एसा धन अधिक बाल तक अपने स्वामी के पास नहीं रहता। पहले के मूलधन को भी यह हानि पहुँचाता है। पाषाणुपन्धी पुण्य क उदय से यदि कोई इन एहिक उपरिणामों से बच भी जाय किन्तु परलोक में तो उसे अपने दुष्टदुष्टों का फल भोगना ही पड़ता है। यह धन अपने स्वामी की बुद्धि को क्षति कर देता है और इससे उसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। इसके विपरीत न्याय प्राप्त धन इस जीवन में एवं आगे भी सुखकारी होता है। धन का स्वामी निश्चय हो इच्छानुसार उभरा उपभोग कर सकता है, अपने पराये को दे सकता है, दीन दुखी

और गरीबों का भला कर सकता है एवं सुपात्र को दान दे सकता है। उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और वह धर्म की सम्यग् आराधना कर सकता है। इसलिये धार्मिक गृहस्थ को सदा नीति पूर्वक धन उपार्जन करना चाहिये।

(२) शिष्टाचार प्रशंसक—उत्तम क्रिया वाले ज्ञानवृद्ध पुरुषों की सेवा कर उनसे विशुद्ध शिक्षा पाने वाले पुरुष शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट पुरुष जिसका आचरण करते हैं वही शिष्टाचार कहलाता है। लोकापवाद से डरना, दीन दुखी का उद्धार करना, उपकारी का कृतज्ञ रहना, दाक्षिण्य भाव रखना, निन्दा न करना, सज्जनों की प्रशंसा करना, आपत्ति में न घबराना, संपत्ति में विनम्र बने रहना, मौके पर परिमित भाषण करना, विवाद न करना, कुलाचार का पालन करना, अपव्यय न करना, श्रेष्ठ कार्य का आग्रह रखना, प्रमाद का परिहार करना इत्यादि गुणों का शिष्ट पुरुष सेवन करते हैं। गृहस्थ को उक्त शिष्टाचार की प्रशंसा करनी चाहिये।

(३) समान कुल शील वाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाह—गृहस्थ को अपनी जाति में समान आचार वाले भिन्न गोत्रीय व्यक्ति के साथ आयु, स्वास्थ्य, स्वभाव, शिक्षा, धार्मिक विचार प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि का विचार कर विवाह सम्बन्ध करना चाहिये। हेमचन्द्राचार्य ने विवाह का फल सन्तान प्राप्ति, मानसिक शान्ति, घर की सुव्यवस्था, कुलीनता, आचार विशुद्ध और देवता अतिथि तथा बन्धु का सत्कार बतलाया है। उन्होंने वधू रक्षा के चार उपाय कहे हैं—घर के काम काज में लगाये रखना, उसके पास परिमित पैसा रखना, अधिक स्वतन्त्रता न देना तथा माता के उम्र की सदाचारिणी वयोवृद्ध स्त्रियों के बीच रखना।

(४) पाप भीरु—कई पाप कर्म ऐसे हैं जिनका बुरा नतीजा आत्मा को यहीं पर भोगना पड़ता है जैसे जुआ, परस्त्रीगमन,

चोरी आदि । मद्यपान, मांसमद्यस्य आदि पाप ऐसे हैं जिनका कुपरिणाम यहाँ नजर नहीं आता । किन्तु सभी पाप कर्मों का फल शास्त्रकारों ने नरकादि की यातना बतलाया है । अतएव गृहस्थ को सभी पाप कर्मों से डरना चाहिये ।

(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन—देश के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा मान्य होकर जो खानपान, घेप आदि का आचार मारे देश में बहुत काल से रूढ़ हो गया है वही प्रसिद्ध देशाचार कहलाता है । गृहस्थ को प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार ही अपना व्यवहार रखना चाहिये । उसका अतिक्रमण करने से देशवासियों के साथ विरोध की संभावना रहती है और उससे अव्यवस्था हो सकती है ।

(६) अवर्णवाद त्याग—जिन्नी की नीचा दिखाने के लिए उस के अग्रगुण कहना या उसकी निन्दा पुराई करना अवर्णवाद है । छोटे बड़े किसी प्राणी के अवर्णवाद का शास्त्रकारों ने निषेध किया है । अवर्णवाद करने वाले यहाँ पर अनेक अपायों के मागी होते हैं । राजा, अमात्य आदि अधिकारी व्यक्तियों का तथा बहुमान्य पुरुषों का अवर्णवाद करने से धन का नाश होता है एवं प्राण भी खतर में पड़ जाते हैं । परलोक में गेमा करने वाला नीच गोत्र बाँधता है । स्यानांग धन का पाँचवें ठाण्डे में अरिहन्त, धर्म, शंख आदि के अवर्णवाद का फल दुर्लभबोधि बहा है । अतएव गृहस्थ को अवर्णवाद का त्याग करना चाहिये ।

(७) घर वहाँ और कैसा हो ?—रहने के लिए घर बनाने या किराये आदि पर लेने में गृहस्थ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये । घर अधिक दूर वाला न हो, घर की जगह शुभ हो, शम्भ्यादि दोषों से रहित हो, घर न अधिक खुला हो न गुप्त ही हो और आसपास का पड़ोस अच्छा हो ।

घर में अधिक दूर ... धर्म घर के

खुले होने से यदि पूरा प्रबन्ध न हो तो चोर बदमाशों के उपद्रव की आशंका रहती है। जो घर अधिक गुप्त होता है वह चारों ओर से दूसरे घरों से दब जाता है। उसमें धूप, प्रकाश और हवा के पर्याप्तमात्रा में न आने के कारण वह अस्वास्थ्यकर होता है। उसकी शोभा भी नष्ट हो जाती है। आग आदि के उपद्रव होने पर उसमें आना जाना कठिन हो जाता है। पड़ोस में बुरे आदमियों के रहने से उनका गृहस्थ और उसके घर वालों पर बुरा असर होता है। अतएव गृहस्थ को अच्छा सा पड़ोस देख कर शुभस्थान वाले सुरक्षित घर में निवास करना चाहिये।

(८) सत्संग-गृहस्थ को इहलोक और परलोक दोनों की दृष्टि से श्रेष्ठ आचार वाले सदाचारी पुरुषों की संगति में रहना चाहिये। उसे जुआरी, व्यभिचारी, विश्वासघाती तथा ऐसे ही अन्य निन्द्य कार्य करने वाले नीच पुरुषों के साथ कभी न रहना चाहिये। इन लोगों की संगति गृहस्थ के गुणों का नाश कर देती है तथा और भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करती है।

(९) माता पिता की सेवा—माता पिता के महान् उपकार से उन्मत्त होना सम्भव नहीं है। इसलिये प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करना, सभी कार्य उनके आज्ञानुसार करना, उन्हें धर्म मार्ग में लगाना और धार्मिक कार्यों में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रस्तुत करना वस्त्रादि आवश्यक वस्तुओं से उनका सत्कार करना तथा समयानुकूल सब तरह की सेवा कर उन्हें प्रसन्न रखना सन्तान का परम कर्त्तव्य है।

(१०) सोपद्रव स्थान का त्याग करना—जहाँ स्वचक्र या परचक्र का उपद्रव उपस्थित हो गया है, जहाँ दुष्काल, महामारी, ईति आदि फैले हुए हैं अथवा जहाँ लोगों के साथ विरोध हो गया है ऐसे अस्वस्थ अशान्त वातावरण वाले गाँव नगर आदि गृहस्थों को छोड़

देना चाहिये । वहाँ रहने से धर्म, अर्थ और काम तीनों की हानि होती है और गृहस्थ इहलोक परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है ।

(११) गर्हित-घृणित(निंदनीय) कार्य में प्रवृत्ति न करना—देश, जाति और कुल की अपेक्षा जो कार्य घृणित हैं गृहस्थों को उन्हें कभी न करना चाहिये । इसी प्रकार गृहस्थ को उन कार्यों में भी प्रवृत्ति न करनी चाहिये जिन्हें लोकोत्तरदृष्टि से शास्त्रकारों ने घृणित कहा है । घृणित कार्य करने वाले के अन्य अच्छे कार्य भी उरहाम के विषय बन जाते हैं ।

(१२) आय के अनुसार व्यय-कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, नौकरी आदि से जो धन प्राप्त हो उगी के अनुसार गृहस्थ को खर्च रखना चाहिये । यदि आय कम हो तो उसे अपनी आवश्यकताएँ कम कर देनी चाहिये पर आय से अधिक धनी खर्च न करना चाहिये । आय से अधिक खर्च करने वाला थोड़े समय में संचित धन भी खर्च कर देता है और फिर वह कठिनाई में पड़ जाता है ।

आय-व्ययमनालोच्य, यस्तु धैश्रवणापते ।

अचिरेणैव कालेन, सोऽथ धैश्रवणापते ॥

अर्थ—जो आमद खर्च का विचार किये बिना धनबुबेर बना फिरता है वह थोड़े ही समय में यहीं पर पड़ीर होता दिखाई देता है ।

शास्त्रकारों ने कहा है कि गृहस्थ को आय के चार भाग करना चाहिये । एक भाग संचित धन में जोड़ देना चाहिये, एक को व्यापार में लगाना चाहिये, एक से आधितत्त्वों का भरण-पोषण करना चाहिये और एक से अपना निर्वाह तथा धर्म एवं परमार्थ के कार्य करना चाहिये । एक दूसरे आचार्य का कहना है कि आय का आधा हिस्सा अथवा उससे भी अधिक धर्म एवं परमार्थ के कार्यों में लगाना चाहिये एवं आय का शेष अथवा अन्य सांसारिक कार्यों में खर्च करना चाहिये । आय का किम प्रकार विभाजन कर

खर्च करना—इसमें आचार्यों में मतभेद है किन्तु यह सभी मानते हैं कि आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिये, अधिक नहीं।

— (१३) योग्य वेप रखना—गृहस्थ को देश, काल, अवस्था, आर्थिक स्थिति और जाति आदि के अनुरूप वस्त्र भूषण पहनना चाहिये। आर्थिक स्थिति के अनुरूप वेपभूषण न रखने से लोगों में निन्दा होती है। सम्पन्न होने पर साधारण वेप रखने से लोक में तुच्छता प्रगट होती है। आय होते हुए भी जो कृपणतावश पैसा खर्च नहीं करते और मैले कुचैले रहते हैं वे लोक में निन्दा के पात्र बनते हैं। आचार्य ऐसे लोगों को धर्म के अनधिकारी कहते हैं।

— (१४) बुद्धि के आठ गुण धारण करना—बुद्धि के आठ गुण ये हैं—(१) शुश्रूषा—शास्त्र सुनने की इच्छा (२) श्रवण—शास्त्र सुनना (३) ग्रहण—शास्त्र के अर्थ को समझना (४) धारण—शास्त्र के अर्थ को याद रखना (५) ऊह—विज्ञात अर्थ के आधार से तर्क करना (६) अपोह—उक्ति और युक्ति से जो बात विरुद्ध हो उसमें दोष देखकर प्रवृत्ति न करना। सामान्य ज्ञान को ऊह और विशेष ज्ञान को अपोह—ऐसा भी इनका अर्थ करते हैं। (७) अर्थविज्ञान—ऊह अपोह द्वारा ज्ञान विषयक मोह, सन्देह और विपर्यास को दूर करना (८) तत्त्वज्ञान—ऊह अपोह और अर्थविज्ञान के बाद, यह ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक ज्ञान करना। गृहस्थ को बुद्धि के ये आठों गुण धारण करना चाहिये। इन गुणों से विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति कभी अकल्याण का भागी नहीं होता।

— (१५) प्रतिदिन धर्म श्रवण—धर्म अभ्युदय और कल्याण का साधन है। गृहस्थ को सदा अनुराग पूर्वक धर्म सुनना चाहिये। प्रति दिन धर्म श्रवण करने से मन के खेद और संताप दूर होते हैं, मन शान्त एवं स्थिर होता है और उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति होती है।

— (१६) अजीर्ण होने पर भोजन न करना—अजीर्ण होने अर्थात् खाये हुए आहार के हजम न होने पर भोजन नहीं करना चाहिये।

अजीर्ण पर भोजन करने से अजीर्ण अधिक बढ़ता है। 'अनीर्णे भोजनं विषं' अर्थात् अजीर्ण में भोजन निपस्य है एवमा नीति-कार कहते हैं। वैद्यकशास्त्र में अजीर्ण को सभी रोगों का मूल कहा है। मल और अपाननापु में दुर्गन्ध होना, टट्टी की गड़बड़ी होना, शरीर का मारी होना, अरति होना, टट्टी टकार आना, छाती में जलन होना आदि चिह्नों से अजीर्ण जाना जा सकता है।

(१७) यथासमय भोजन-गृहस्थ जो भूय लगने पर यथा-समय प्रकृति के अनुकूल पच्य भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय उसे पाचनशक्ति का ख्याल रखना चाहिये। स्वाद के वश अधिक भोजन करना शरीर के लिये हानिकर है। अधिक भोजन करने से पचन विराम आति अनव उपद्रव हो जाते हैं और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके निपरीत भूय से कुछ पच खाना, उत्तोदरी रचना स्वास्थ्य के लिये हितकर है। गृहस्थ को यह स्मरण रखना चाहिये कि भूय न होने पर अमृत का भोजन भी विष का काम करता है। भूय का समय उल्लंघन कर अनियत समय पर भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। अग्नि के बुझ जाने पर लकड़ी दहन से यह कैसे गतेज हो सकती है ?

(१८) अबाधित त्रिवर्ग साधन-धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग बढ़ाते हैं। जिससे अभ्युदय एव वन्द्याण की सिद्धि हो वह धर्म है, जिससे सभी प्रयोजन मिद्ध हो वह अर्थ है और जिससे मन और इन्द्रियों की कृति हो वह काम है। गृहस्थ को परस्पर बाधा न पहुँचाने हुए इन तीनों के साथ साथ साधना करनी चाहिये। त्रिवर्ग की साधना बिना गृहस्थजीवन सफल नहीं होता।

त्रिवर्ग में से एक या दो का सेवन करना और शेष का त्याग करना गृहस्थजीवन के लिये वन्द्याणकारी नहीं है। जो गृहस्थ धर्म और अर्थ को छोड़ कर केवल काम का सेवन करता है

और उसी में आसक्त बना रहता है उसके धन, धर्म और शरीर का नाश होता है और फलतः वह काम से भी वञ्चित हो जाता है। जो गृहस्थ केवल अर्थ के लिये उद्यम करता है और धर्म तथा काम को छोड़ देता है उसका जीवन भी निष्फल है। धन उसके कुछ काम नहीं आता। न वह उसका उपभोग करता है न धर्म कार्यों में ही लगाता है। उसके संचित धन का उपभोग उसके बाद दूसरे ही लोग करते हैं। अर्थ और काम की उपेक्षा कर केवल धर्माचरण करना भी गृहस्थ के लिये शोभाजनक नहीं है क्योंकि केवल धर्म का आचरण साधुओं को ही शोभा देता है। इसी तरह धर्म को छोड़ कर अर्थ और काम का सेवन करना, अर्थ को छोड़ कर धर्म और काम का सेवन करना और काम को छोड़ कर धर्म और अर्थ का सेवन करना भी गृहस्थ के लिये श्रेयस्कर नहीं है। धर्म ही अर्थ और काम का मूल है, अतः इसे छोड़ कर अर्थ और काम के लिये उद्यम करना मूल को छोड़ कर पत्तों को सींचने जैसा है। ऐसा करने वाला धर्म से तो भ्रष्ट होता ही है और आगे चल कर अर्थ और काम से भी वंचित हो जाता है। उसका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है और उसका जीवन सुखी नहीं होता। सच्चा सुखी तो वह है जो पारलौकिक सुख को बाधा न पहुँचाते हुए यहाँ पर भी सुखी रहता है। अर्थ को छोड़ कर धर्म और काम की साधना करने वाला ऋणी हो जाता है। उसका लोगों में अपवाद होता है। धन के न होने से वह अधिक काल तक धर्म और काम का सेवन भी नहीं कर सकता। जो गृहस्थ काम को छोड़ कर धर्म और अर्थ की आराधना में लगा रहता है वह सच्चे अर्थ में गृहस्थ ही नहीं है।

यदि दैववश ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो कि धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की अबाधित रूप से सम्यक् साधना न हो सके और गृहस्थ को इन में से किसी को छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़े

तो उसे चाहिये कि वह काम को छोड़ दे और धर्म और अर्थ की आराधना कर। यदि इन दो में से भी किसी को छोड़ना पड़े तो वह अर्थ को छोड़ दे और धर्म की आराधना कर। यदि धर्म रहा तो अर्थ और काम की प्राप्ति होना तो महज ही है। कहा भी है—

धर्मदत्तेन्नायमीनेन, कपाटेनापि जीवन ।

आदयोऽस्मीन्यवगन्तव्य, धर्मवित्ता हि मायव ॥

भावार्थ—यदि धर्म रह जाय तो फिर किसी प्रकार का दुःख न मान चाह सुप्पर लेकर ही निर्गृह क्यों न करना पड़े। ऐसे समय में माधुजीवन का विचार कर अपने को सम्पन्न ही समझना चाहिये। माधुओं के तो धर्म ही धन होता है।

(१६) अतिथि माधु और दीन को अन्नपानादि देना—जो महारथा सदा निरंतर एक ने अगुष्ठानों में लीन रहता है और जिनने विधि पर्व और उत्सव का त्याग कर दिया है वह अतिथि है। सभी लोग जिनकी सराहना करते हैं और जिनका शिष्ट पुरों के आचार में अनुराग है वह साधु है। जिन व्यक्ति की धर्म, अर्थ और काम की आराधना शक्ति नष्ट हो गई है वह दीन है। गृहस्थ को यथा शक्ति उचित रूप से इन्हें अन्न पान आदि देना चाहिये।

(२०) सदा अभिनिवेश रहित होना—दुमरे को नीचा दिखाने की इच्छा से नीतिविरुद्ध कार्य करना अभिनिवेश कहलाता है। अभिनिवेश करना तुच्छ प्रकृति वाले व्यक्तियों का कार्य है। गृहस्थ को सदा अभिनिवेश का त्याग करना चाहिये।

(२१) गुण पचपाठ—गृहस्थ को सज्जनता, उदारता, सरलता विषमापत्त, धैर्य, मिथ्याता आदि स्वपर उपकारक आत्मगुणों का पच करना चाहिये। उसी के गुणवान् पुरों का बहुमान करना चाहिये, उनकी प्रशंसा करनी चाहिये तथा उन्हें हर ताह से महापता देनी चाहिये। जो जीव गुणों का पचपाठ करता है

वह महापुण्य का भागी होता है और स्वयं गुणों को प्राप्त करता है।

(२२) प्रतिपिद्ध देश काल में न जाना—जिस देश और जिस काल में जाने के लिये मना है उस देश और उस काल में गृहस्थ को न जाना चाहिये। जाने से धर्म में बाधा हो सकती है, अनेक तरह के कष्ट और चोर आदि के उपद्रव हो सकते हैं।

(२३) बलाबल का ज्ञान—गृहस्थ को अपनी और पराये की शक्ति तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपना पराया सामर्थ्य देखना चाहिये। इसी तरह उसे शक्ति और सामर्थ्य की न्यूनता पर भी विचार कर लेना चाहिये। उक्त प्रकार से शक्ति, सामर्थ्य पर विचार कर जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता मिलती है और कर्त्ता का उत्तरोत्तर उत्साह बढ़ता है। इसका विचार किये बिना कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। कर्त्ता का परिश्रम व्यर्थ जाता है, उसे दुःख होता है और लोग भी उसका उपहास करते हैं।

(२४) वृत्तस्थ ज्ञानवृद्धों की पूजा—अनावार का त्याग करने वाले और आचार का सम्भक् रूप से पालन करने वाले महात्मा वृत्तस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ को वृत्तस्थ, ज्ञानी और अनुभवी पुरुषों की विनय भक्ति और सेवा करनी चाहिये। इनके सदुपदेश से आत्मा का सुधार होता है एवं ज्ञान और क्रिया की वृद्धि होती है।

(२५) पोष्य पोषक—जिनका भरण पोषण करना गृहस्थ के लिये आवश्यक है वे पोष्य कहलाते हैं जैसे—माता, पिता, स्त्री, संतान, आश्रितजन (सगे सम्बन्धी, नौकर चाकर आदि)। गृहस्थ को इनका पोषण करना चाहिये। उसे चाहिये कि वह उन्हें यथासम्भव इष्ट वस्तु की प्राप्ति करावे और हर तरह उनकी रक्षा करे।

(२६) दीर्घदर्शी—दीर्घ काल में होने वाले अर्थ और अनर्थ का पहले से ही विचार कर कार्य करने वाला पुरुष दीर्घदर्शी कहलाता है। बिना विचारे काम करने से अनेक दोष होते हैं।

गृहस्थ को परिणाम (नतीजे) का विचार कर कार्य करना चाहिये।

(२७) विशेषज्ञ—गृहस्थ को मदा वस्तु अस्तु, कार्य अकार्य और स्व पर न विवेक रगना चाहिये। उसे आत्मा में क्या गुण दोष हैं इनका भी विचार रगना चाहिये और गुणों की वृद्धि करने और दोषों को दूर करने में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिये। जो उच्च प्रकार का विवेक रगता है वही विशेषज्ञ कहलाता है। विशेषज्ञ मनुष्य ही जीवन में सफलता पाता है। अविशेषज्ञ का जीवन पशु जीवन से बढ़कर नहीं बढ़ा जा सकता।

(२८) कृतज्ञ—गृहस्थ को मदा कृतज्ञ होना चाहिये। दूसरे लोग उसके साथ जो भलाई करें वह उसे मदा याद रखनी चाहिये और सदा उमका एहसान में रहना चाहिये। ममय ध्यान पर उपचार का बदला भी देना चाहिये। कृतज्ञ व्यक्ति उत्तरोत्तर बन्धाण प्राप्त करता है और लोगों में उमकी प्रशंसा होती है। उमकी सहायता के लिये सभी तैयार रहते हैं और उमका जीवन सुखी होता है।

(२९) लोकवृद्धम—विनय आदि गुणों द्वारा सभी लोगों का प्रिय हो जाना लोकवृद्धमता है। यह साधारण गुण नहीं है। अनेक गुणों का अभ्यास करने के बाद हम गुण की प्राप्ति होती है। गुणवान् से सभी प्रसन्न होते हैं, निर्गुण से कोई नहीं। गृहस्थ को भी आत्म गुणों का विकास कर लोकवृद्धम बनना चाहिये। लोकवृद्धम व्यक्ति अपने बन्धाण के साथ साथ दूसरों का बन्धाण भी सहज ही साध सकता है।

(३०) सज्ज—सज्जा दूसरे अनेक गुणों को जन्म देने वाली है। सज्जावान् व्यक्ति पुर कार्यों में कभी प्रवृत्ति नहीं करता। प्राण त्याग कर भी वह लिये हुए मृत विषमो का निर्वाह करता है। गृहस्थ को सदा हृदय से सज्जा धारण करनी चाहिये।

(३१) सदय—दुखी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा ही

दया है। दया धर्म का मूल है। विश्व के सभी धर्म इसी आधार पर स्थित हैं। सृष्टि का व्यवहार भी इसी के आश्रित है। गृहस्थ को सदा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिये। उनका दुःख दूर कर उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(३२) सौम्य-गृहस्थ को सदा सौम्य-शान्त स्वभाव रखना चाहिये। क्रूरता को अपने पाम फटकने भी न देना चाहिये। क्रूरता लोगों में उद्वेग-भय उत्पन्न करती है। सौम्य प्रकृति वाला सभी को प्रिय लगता है।

(३३) परोपकार कर्मठ-गृहस्थ को यथाशक्ति परोपकार, दूसरे का भला करना चाहिये। परोपकार के लिये गृहस्थ को धार्मिक और व्यावहारिक शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, अनाथालय, अपंगाश्रम, विधवाश्रम, औषधालय, दानशाला, पशुपक्षियों का दवाखाना, पिंजरापोल आदि संस्थाएं खोलनी और चलानी चाहिये अथवा उनमें धन से सहायता देनी चाहिये तथा उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिये। परोपकार महान् धर्म है। इससे बड़ी शान्ति मिलती है और महापुण्य का बन्ध होता है। एक बार जिसका भला हो गया कि वह सदा के लिये उपकारी के हाथ विक जाता है। गृहस्थ को उपकार का अवसर कभी न चूकना चाहिये। 'परोपकार जैसा पुण्य नहीं है और दूसरे को दुःख देने जैसा पाप नहीं है, यह अठारह पुराणों का सार है' ऐसा महर्षि व्यास ने कहा है।

(३४) छः अन्तरंग शत्रुओं का त्याग करना—काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष छः अन्तरंग अरि कहे गये हैं। गृहस्थ इनसे सर्वथा वच सकता है यह तो सम्भव नहीं है फिर भी अयुक्तिपूर्वक इनका प्रयोग करने से ये गृहस्थ के लिये अकल्याणकारी सिद्ध होते हैं। यथासंभव गृहस्थ को इनका त्याग करना चाहिये।

(३५) इन्द्रिय जय—यद्यपि सर्वथारूप से इन्द्रियनिग्रह करना गृहस्थ

के लिये संभव नहीं है फिर भी उसे अपनी इन्द्रियों को स्वच्छन्द न छोड़ देना चाहिये। इन्द्रियों की स्वच्छन्दता और उनके विषय में अत्यन्त आग्रह रखना अनेक अनर्थों का मूल है। इसलिये गृहस्थ को इन्द्रियों की स्वच्छन्दता का निरोध करना चाहिये एवं शब्द आदि विषयों के उपभोग में संयम रखना चाहिये।

इन पँचौं गुणों से पृथक् गृहस्थ धर्म पानन क योग्य होता है।

(योगशास्त्र प्रथम प्रकाश ४७ से ५६ श्लोक)

छत्तीसवाँ बोल संग्रह

६८१-सूयगडाग सूत्र के नवें धर्माध्ययन की छत्तीस गाथाएँ

सूयगडाग सूत्र के नवम अध्यायन का नाम धर्माध्ययन है। इसमें सोकोत्तर धर्म का वर्णन है। इस अध्यायन में ३६ गाथाएँ हैं। मायार्थ प्रमण नीचे दिया जाता है—

(१) जीव हिंसा न करने का उपदेश देने वाले ब्रह्मज्ञानी भगवान् महावीरस्वामी ने पौन पा धर्म कहा है। शिष्य व इस प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं—राग द्वेष क रिजेताओं का मायाप्रवेष्टरहित सरल धर्म जैसा है वैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो।

(२-३) प्रादुग, चात्रिय, पंडित, चाण्डाल, बौद्धाय (वर्गशंकर) एविक (जीविता के लिये गृह दस्तो आदि तथा शब्द मूल वल आदि की और अन्य विषयसाधनों की गवेषणा करने वाले), वैशिख (मायाप्रधान बला से निर्वाह करने वाले बनिये), शुद्ध तथा अन्य नीच वर्ग के लोग, जो विविध प्रकार का विशेष हिसक-दियाओं से आजीविता करते हैं—य सभी परिग्रह में शुद्ध हो रहे हैं और दूसरे जीवों के साथ वैर भाव पदाते हैं। शब्द रूप आदि

विषयों में प्रवृत्त होकर ये लोग जीव हिंसा के अनेक कार्य करते हैं। इसलिए ये दुःख से, कर्म से छुटकारा नहीं पाते।

(४) मृत सम्बन्धी के दाह संस्कार आदि क्रियाकर्म करके विषयलोलुप स्वजन तथा अन्य जाति के लोग उसके दुःख से कमाये हुए धन के स्वामी बन कर मौज करते हैं। किन्तु पाप कर्मों से धन संचय करने वाला वह व्यक्ति अपने अशुभ कर्मों के फल स्वरूप अनेक दुःख भोगता है।

(५) माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य स्वजन सम्बन्धी—कोई भी अपने अशुभ कर्मों का फल भोगते हुए प्राणी की दुःख से रक्षा नहीं कर सकते।

(६) स्वजन सम्बन्धी स्वार्थी हैं, ये प्राणी को दुःख से छुड़ाने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत सम्यग्दर्शन आदि जीव को सदा के लिये दुःख से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। यह जान कर साधु को ममता एवं अहंभाव का त्याग करते हुए जिनोक्त संयम मार्ग का आचरण करना चाहिये।

(७) संसार की वास्तविकता जानने वाले आत्मा को चाहिये कि वह धन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह को छोड़ दे। कर्म बन्ध के आन्तरिक कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि का भी उसे त्याग कर देना चाहिये और धन धान्य पुत्र आदि की अपेक्षा न करते हुए उसे संयमानुष्ठान का पालन करना चाहिये।

(८) पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, तृण वृक्ष बीज रूप वनस्पतिकाय और त्रसकाय ये छः काय हैं। अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज और उद्भिज—ये त्रसकाय के भेद हैं।

(९) विद्वान् पुरुष को छः काय के इन जीवों का स्वरूप जान कर मन वचन काया से इनकी हिंसा छोड़ देनी चाहिये। आरम्भ परिग्रह में हिंसा होती है, इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये।

(१०) मृगशिक, मधुन परिग्रह और अन्तर्ज्ञान—ये प्राणियों को सन्ताप—कष्ट देने वाले हैं अतएव शस्त्र रूप हैं तथा कर्म-बन्ध के कारण हैं । विद्वान् पुरुष को इनका स्वरूप जान कर इन्हें हथ समझ कर छोड़ देना चाहिये ।

(११) माया लोभ, क्रोध और मान ये चारों कषाय लोक में कर्म बन्ध के कारण हैं । इनके दुष्परिणाम को जानकर मम-द्वार पुरुष को इनका त्याग करना चाहिये ।

(१२) हाथ, पैर, पल्ल आदि को धोना और रंगना, पत्तिकर्ष पानी एनिमा लेना जुलाब लेना, औषधि द्वारा घमन करना, आँखों में अंजन लगाना य तथा शरीर मस्कार के समझी अथ साधन संयम की पात करने वाले हैं । इनके दुष्परिणाम को जान कर विद्वान् माधु को इनका सेवन न करना चाहिये ।

(१३) गन्ध, फूलमाला, स्नान दंतधावन, गरिजादि या परिग्रह, स्त्री, हस्तकर्म या गावधानुष्ठान—इन्हें, संयम या पातक एव पापकर्म का कारण जानकर विद्वान् धृति का छोड़ देना चाहिये ।

(१४) ओ आहार गृहस्थ द्वारा माधु आदि के उद्देश से बनाया गया हो, माधु के निमित्त मरीदा या उधार लिया गया हो, माधु के लिए गामने लाया गया हो तथा जिमर्ष आधावर्षी का अंग मिला हो या अन्य दोषों से दूषित होन के कारण अनपेक्षा हो विद्वान् धृति को उसे, संसार या बाण्य जान कर, न लेना चाहिये ।

(१५) हुए पुष्ट और बलवान् बनने के लिए रसायन आदि का सेवन करना, शोभा के लिए आँखों में अञ्जन लगाना, शब्दादि विषयों से मृदु रहना तथा जीव हिंसाकारी कार्य करना, जैसे हाथ पैर धोना उबटन करना आदि—इन सभी को कर्म बन्ध का कारण जान कर परिदृष्ट धृति को इनका त्याग करना चाहिये ।

(१६) अस्वस्थि के साथ शोभाविष बाण्यलाप करना,

कार्यों की प्रशंसा करना, संसार व्यवहार एवं मिथ्याशास्त्र सम्प्रदायों का तदनुसार यथावस्थित निर्णय देना अथवा आदर्श (दर्पण में देवता का आह्वान कर प्रश्न का उत्तर देना) आदि कथन करना, शय्यातर का आहार लेना—इन्हें ज्ञपरिज्ञान जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से विद्वान् मुनि इनका त्याग

(१७) मुनि को चाहिये कि वह अर्थशास्त्र तथा अन्य शास्त्र न सीखे और अधर्मप्रधान वचन न कहे। कलह तथा वाद को संसारभ्रमण का कारण जान कर विद्वान् मुनि उनका त्याग करना चाहिये।

(१८) जूते पहनना, छाता लगाना, जुआ खेलना, मयूरपिंजरी के रंगों से हवा करना तथा आपस में कर्मबन्ध कराने वाले दूसरे की क्रिया करना—इन सभी को कर्मोपादान का कारण जान कर विद्वान् मुनि को छोड़ देना चाहिये।

(१९) मुनि को हरी वनस्पति बीज पर तथा शास्त्रोक्त स्थानों के सिवाय अन्य स्थान पर टट्टी पेशाब न करना चाहिये। बीज हटाकर अचित्त जल से भी उसे आचमन (शौच) न करना चाहिये।

(२०) साधु को गृहस्थ के पात्र में न भोजन करना और न पानी ही पीना चाहिये। इसी प्रकार वस्त्र न पहनना उसे गृहस्थ के वस्त्र न पहनना चाहिये। गृहस्थ के पात्र एवं वस्त्रों के उपयोग करने से पुरःकर्म पश्चात्कर्म आदि अनेक दोषों का उत्पन्न होना रहती है। अतएव इन्हें संसारपरिभ्रमण का कारण जान कर विद्वान् मुनि को इनका त्याग करना चाहिये।

(२१) आसन एवं पलंग पर बैठना, सोना गृहस्थ के कमरे में अथवा दो घरों के बीच बैठना, गृहस्थ से कुशल प्रश्न पूछना, पूर्व क्रीड़ा को याद करना ये सभी संयम की विराधना करने वाले एवं अनर्थकारी हैं। विद्वान् मुनि को इन्हें संसार बढ़ाने के

जानकः इनका त्याग करना चाहिये ।

(२२) यश, कीर्ति, श्लाघा, बदन पूजन तथा मङ्गल स्तोत्र में इच्छा मदन रूप जो काम भोग हैं—ये सभी आत्मा का अपकार करने वाले हैं। विद्वान् मुनि को इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये ।

(२३) जिम आहार पानी को लेने से संयम यात्रा का निर्वाह होता है जेमा द्रव्य क्षेत्र काल भाग की अपेक्षा शुद्ध आहार पानी माधु को लेना चाहिये तथा उस दूसरे माधुर्था को दाना चाहिये । अथवा उसे संयम को अंगार बनाने वाला आहार पाना न लेना चाहिये न बैसा दूसरा ही कार्य करना चाहिये माधु का गृहस्थ, अत्यतीर्थी अथवा मयूर्यावर को मयमोपपातक आहार पानी आदि का दान न करना चाहिये । संयमपातक दायाँ को संसार का कारण जान कर विद्वान् मुनि को उनका त्याग करना चाहिये ।

(२४) अनन्त ज्ञान दर्शन सम्पन्न निर्ग्रन्थ महाशुनि श्री महावीर देव ने इस प्रकार कृतमाया है । उन्हीं भगवान् न भुक्त पारित्र रूप धर्म का उपदेश दिया है ।

(२५) रक्षाधिक (दीक्षा में बड़े) बावधीत बरस दो सो माधु को बीच में न बोलना चाहिये । उस मर्मकारी—दूसरे को दुःख पहुँचाने वाला बचन न कहना चाहिये । बगटमरा बात भी माधु को न कहनी चाहिये । किन्तु उसे पहले से ही खूब सोच विचार कर भाषागमिति का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिये ।

(२६) भाषा चार प्रकार की है—गत्य भाषा, असत्य भाषा, मिथ भाषा और व्यवहार भाषा । इनमें से तीसरी मिथ भाषा—असत्य मिथित सत्यभाषा माधु को न कहनी चाहिये, असत्य भाषा का तो कहना ही क्या ? यज्ञा को ऐसी भाषा बोलने के बाद पाँदे स दुःख एवं पथात्ताप होता है और ज मात्र में भी उसे बह उठाना पड़ता है । सत्य या व्यवहार भाषा भी हिसाबशान हो

या लोग उसे छिपाते हों तो साधु को न कहनी चाहिये । निर्ग्रन्थ भगवान् महावीर देव की यही आज्ञा है ।

(२७) साधु को होला (निष्ठुर अपमान सूचक शब्द), सला एवं गोत्र के नाम से किसी को न बुलाना चाहिए । तिरस्कार प्रधान तूँकारे के शब्द भी उसके मुह से कभी न निकलने चाहिये । अप्रियकारी और भी कोई वचन साधु को कतई न कहना चाहिये ।

(२८) साधु को कुशील अर्थात् कुत्सित आचार वाला न होना चाहिये । कुशील पुरुषों के संसर्ग में भी उसे न रहना चाहिये । कुशील संसर्ग से संयम का नाश करने वाले सुखरूप अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होते हैं । विद्वान् मुनि को इमसे होने वाली हानियों पर विचार कर इसका परित्याग करना चाहिये ।

(२९) वृद्धावस्था या रोगादिजनित आशक्ति के सिवाय साधु को गृहस्थ के घर न बैठना चाहिये । उसे गाँव के लड़कों का खेल न खेलना चाहिये एवं साधुमर्यादा से बाहर हँसना भी न चाहिये ।

(३०) सुन्दर, मनोहर एवं प्रधान शब्दादि विषयों को देख कर या सुनकर साधु को उत्सुक न होना चाहिये । उसे मूल एवं उत्तम गुणों में यत्नशील रहते हुए संयम मार्ग में विचरना चाहिये । भिक्षा-चर्या आदि में उसे सावधान रहना चाहिये एवं आहागादि सम्बन्धी गृद्धिभाव को दूर करना चाहिये । परीपह उपसर्गों के समुपस्थित होने पर वीरतापूर्वक उन्हें सहन करना चाहिये ।

(३१) साधु को यदि कोई लाठी आदि से मारे तो उसे कुपित न होना चाहिये । दुर्वचन एवं गाली सुन कर भी उसे प्रतिकूल वचन न कहना चाहिये । उसे अपना मन विकृत न करते हुए समभावपूर्वक बिना शोरगुल किये उपस्थित परीपहों को सहन करना चाहिये ।

(३२) साधु को चाहिए कि वह प्राप्त कामभोगों को ग्रहण न करे और न तपोविशेष से प्राप्त लब्धियों का ही उपयोग करे । ऐसा

करने से उमरु मारविषक प्रगट होता है। उसे अनार्य कर्तव्यों का त्याग कर आर्य महाराज के समीप रहते हुए ज्ञान दर्शन चारित्र्य का अभ्यास करना चाहिये।

(२३) जो भ्रू पर विद्वान्त के ज्ञानसार हैं, बाह्य आभ्यन्तर तप का सम्यक् रूप से सेवन करते हैं ऐसे ज्ञानी एवं चारित्र-शाली गुरु महाराज की सेवा श्रुतियाँ करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिये। जो वीर अर्थात् कर्मों का विद्वान् करने में समर्थ हैं, आत्महित के अन्तर्गत हैं एवं धैर्यशाली और जितेन्द्रिय हैं वे महापुरुष ही उन्हें श्रिया का पालन करने हैं।

(२४) गृहवास में श्रुत एवं चारित्र्य की प्राप्ति पूर्णरूप से नहीं होती ऐसा जान कर जो प्रव्रज्या धारण करते हैं एवं उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करते हैं वे पुरुष मुमुक्षुजनों के आश्रय योग्य होते हैं। आश्रम्यन्तर परिग्रह से मुक्त हुए वे पार पुरुष असंयत जीवन की कमी इच्छा नहीं करते।

(२५) मुमुक्षु को मनोग शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श में आसक्त न होना चाहिये और न अमनोग शब्दादि से उसे द्वेष ही करना चाहिये। सावधानगुणों में भी उस प्रवृत्ति न करनी चाहिये। रस अध्ययन में जिन बातों का निषेध किया गया है तथा अन्य तीर्थियों के दर्शनों में जो बहुत से अनुष्ठान बह गये हैं वे सभी जैन दर्शन से विरुद्ध हैं। मुमुक्षु को उनका आचरण न करना चाहिये।

(२६) विद्वान् मुनि को अतिमान और माया एवं उनके सह चारी मोक्ष और लोभ का त्याग करना चाहिये। यदि, रस और साक्षात्कार की संसार के कारण ज्ञान कर मुनि को उठे छोड़ देना चाहिये। कषाय और गारव का त्याग कर उसे मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिये।

६८२--आचार्य के छत्तीस गुण

प्रवचनसारोद्धार में आचार्य के छत्तीस गुण तीन प्रकार से बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

आचार सम्पदा, श्रुत सम्पदा, गरीर सम्पदा, वचन सम्पदा, वाचना सम्पदा, मति सम्पदा, प्रयोगमति सम्पदा और सग्रह परिज्ञा ये आठ गणी अर्थात् आचार्य की सम्पदाएं हैं। प्रत्येक सम्पदा के चार चार भेद होने से वत्तीस भेद होते हैं। आचार, श्रुत, विज्ञेयणा और दोषनिर्घातन ये विनय के चार भेद हैं। गणी सम्पदा के वत्तीस और चार विनय-ये छत्तीस आचार्य के गुण कहे जाते हैं।

नोट—आठ सम्पदा और इनके चार चार भेदों का वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ५७४ में दिया गया है। विनय के चार भेद एवं प्रत्येक के चार चार अवान्तर भेद इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० २२६ से २३३ तक में दिये गये हैं।

ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार प्रत्येक के आठ आठ भेद मिलाने से चौबीस होते हैं। ये चौबीस तथा बारह प्रकार का तप कुल छत्तीस भेद होते हैं। ये आचार्य के छत्तीस गुण कहे जाते हैं।

नोट—ज्ञानाचार और दर्शनाचार के भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में क्रमशः बोल नं० ५६८ और ५६९ में व्याख्या सहित दिये गये हैं। पाँच समिति और तीन गुप्ति ये आठ चारित्राचार के भेद हैं। इनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में क्रमशः बोल नम्बर ३२३ और १२८ (ख) में दिया गया है। छः बाह्य तप एवं छः आभ्यन्तर तप इस प्रकार तप के बारह भेदों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के दूसरे भाग में बोल नं० ४७६ और ४७८ में दिया गया है।

आठ सम्पदा, दस स्थितिकल्प, बारह तप और छः आवश्यक कुल मिलाकर ये छत्तीस भेद भी आचार्य के छत्तीस गुण कहे जाते हैं। दस स्थितिकल्प का वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग

में बोल नं० ६६२ (कल्प दम) में तथा छ आयदयज का वर्णन इसी ग्रंथ के दूसरे भाग में बोल नं० ४७६ में किया गया है।

प्रवचनसारोद्धार क टीकाकार ने आचार्य क छत्तीस गुण चौथे प्रकार से भी गिनाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) देशपुत्र—मध्य देश अथवा साद्र पञ्चीम आर्य दशों में जन्म लेने वाला दशपुत्र कहलाता है। ऐसा व्यक्ति आर्य देश की भाषा जानता है इगनिष्क यह सुगुणवर्ष शिष्यों को गिग्रा मक्ता है।

(२) कुनपुत्र—विनृपस कुल कहा जाता है। इक्ष्वाकु आदि उत्तम कुल में उत्पन्न कुलीन व्यक्ति स्वीकृत ग्रन्थ अनुष्ठानों का निर्वाह करने में समर्थ होता है।

(३) जातिपुत्र—मानपस को जाति कहते हैं। उस जाति वाला व्यक्ति विनयादि गुण वाला होता है।

(४) रूपयुत—रूपवान् व्यक्ति गुणवान् होता है। कहा भी है—‘यथाकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति’ अर्थात् जहाँ सुन्दर रूप है वहाँ गुण निवास करते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति के गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं एवं उसका बहुतमान करते हैं। उनके पचन प्रायः सभी को आदेय होते हैं।

(५) मंहनन पुत्र—विशिष्ट मंहनन यानी शारीरिक मज्जन एवं सामर्थ्य वाला व्यक्ति व्यासदान दत्त दूण सेवक अनुमत्त नहीं करता।

(६) धृतिपुत्र—विशिष्ट मानसिक स्थिरता वाले धैर्यशाली व्यक्ति को अतिमहन अर्थ में भी ध्रान्ति नहीं होती।

(७) अनाशनी—अनाशनी अर्थात् निस्पृह व्यक्ति भोताओं से वस्त्रादि पाने की इच्छा नहीं करता। इससे वह भोताओं को परीक्षा यह मक्ता है एवं उसका उपदेश का अस्तर अच्छा होता है।

(८) अविवरवन—आत्मशुद्धि न करने वाला तथा थोड़ा बोलने वाला अथवा बिना स थोड़ा सा अपराध हो जाने पर

आचार्य उक्त छत्तीस गुणों से अलंकृत होते हैं। उपलक्षण में उनमें उदारता, स्थिरता आदि और भी सैकड़ों गुण होते हैं तथा वे मूलगुण और उत्तरगुणों के तो धारक होते ही हैं।

(प्रवचन सारोद्धार द्वार ६४)

६८३-प्रश्नोत्तर छत्तीस

(१) प्रश्न-नमस्कार सूत्र में अरिहन्त, आचार्य और उपाध्याय इन तीनों पदों का समावेश साधुपद में हो जाता है फिर सिद्ध और साधु-ये दो ही पद न कहकर पाँच पद क्यों कहे ?

उत्तर-अरिहन्त, आचार्य और उपाध्याय साधु गुणों से सहित होते हैं यह ठीक है। किन्तु सभी साधु अरिहन्त, आचार्य और उपाध्याय के गुणों से सहित नहीं होते। साधुओं में कुछ अरिहन्त होते हैं जिन्हें तीर्थङ्कर नामकर्म का उदय होता है, कई सामान्य केवली होते हैं, कई विशिष्ट सूत्रों की देशना देने वाले आचार्य होते हैं, कई सूत्र पढ़ाने वाले उपाध्याय होते हैं और शेष सामान्य साधु होते हैं। सामान्य साधु कहने से विशिष्ट गुणधारक अरिहन्त आदि के विशेष गुणों का खयाल नहीं होता। इसलिये साधु सामान्य को नमस्कार करने से विशिष्ट गुण सम्पन्न अरिहन्त आदि का न स्मरण होता है और न वैसी भावना ही होती है। मनुष्य सामान्य अथवा जीव सामान्य को नमस्कार करने से जैसे अरिहन्त आदि विशिष्ट पुरुषों को नमस्कार नहीं होता, इसी तरह सामान्य साधु को नमस्कार करने से भी अरिहन्त आदि को नमस्कार नहीं होता। अतएव नमस्कार सूत्र में अरिहन्त, आचार्य और उपाध्याय को सामान्य साधु से पृथक् नमस्कार किया गया है।

(मंगवतीसूत्र मंगलाचरण टीका) (विशेषावश्यक भाष्य गाथा ३२०१ से ३२०६)

(२) प्रश्न सिद्ध अरिहन्त से बड़े हैं फिर नमस्कार सूत्र में अरिहन्त को पहले नमस्कार क्यों किया गया ?

उत्तर-मिद्व सर्वथा कृतकृत्य होते हैं, अरिहन्त भी दीक्षा धारण करते समय सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं इस कारण मिद्ध अरिहन्त की अपेक्षा गुणों में प्रधान हैं और प्रधानता की दृष्टि से नमस्कार एव में उन्हें प्रथमपद में और अरिहन्त को दूसरे पद में रखना चाहिये यह कहा जाता है। किन्तु याम्नायिकता यह नहीं है। वास्तव में अरिहन्त ही प्रधान हैं और महान् उपकारी हैं। ये ही सार्य के प्रवर्तक होते हैं और इन्हीं के उपदेश से मिद्धों का ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रधानता की दृष्टि से ही अरिहन्त को पहले नमस्कार किया गया है।

मिद्धों की प्रधानता के जो कारण दिये जाते हैं वे भी ठाढ़ नहीं हैं। अरिहन्त भी थाइ ही बाल में सर्वथा कृतकृत्य होने वाले होते हैं इसलिए कृतकृत्यता दोनों में समान ही है। दीक्षा के समय नमस्कार करने से मिद्धों की प्रधानता मिद्ध नहीं होती। जो तो अरिहन्त भी मिद्धों के नमस्कार योग्य हो जायेंगे क्योंकि मिद्धिपद की प्राप्ति भी अरिहन्तों के नमस्कार पूर्वक होती है। दूसरी बात यह है कि अरिहन्त दीक्षा लेते समय मिद्धों को नमस्कार करते हैं उस समय वे छत्रस्थ होते हैं किन्तु बापली नहीं होते।

अरिहन्त के उपदेश से मिद्धों का ज्ञान होता है इसलिये वे बड़ हैं। यदि यह माना गया तो आचार्य आदि भी प्रधान हो जायेंगे क्योंकि अरिहन्त के अभाव में उन्हीं के उपदेश से अरिहन्त और सिद्ध दोनों का ज्ञान होता है। इसलिये गौतमादि के लिये नमस्कार एव का प्रमत्तता है किन्तु दूसरों के लिये, जो आचार्य के उपदेश से अरिहन्त और सिद्ध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आचार्य के नमस्कार के साथ इस एव का प्रारंभ होना चाहिये। यह कहना भी युक्ति संगत नहीं है क्योंकि आचार्य स्वतंत्र दर्शना नहीं देते किन्तु अरिहन्त के उपदेश के अनुसार ही उनका उपदेश होता है। इसलिये वास्तव

में अरिहन्त ही सभी अर्थ बतलाने वाले हैं। इस प्रकार नमस्कार सूत्र में जो सर्व प्रथम अरिहन्त को नमस्कार किया गया है वह सभी के लिये युक्त ही है। आचार्य तो अरिहन्त की समा के सम्य रूप हैं उन्हें अरिहन्त से पहले नमस्कार कैसे किया जा सकता है।

(भगवती मंगलाचरण टीका) (विशेषावश्यक भाष्य गाथा ३२१०-३२२१)

(३) प्रश्न—नमस्कार उत्पन्न है या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न होता है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या है ?

उत्तर—नमस्कार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी नय एकमत नहीं हैं। कोई नमस्कार को अनुत्पन्न (शाश्वत) और कोई उसे उत्पन्न मानते हैं। सर्वसंग्राही नैगम नय का विषय सामान्य है और वह उत्पाद और विनाश से रहित है इस नय के अनुसार सभी वस्तुएं सदा से हैं। न कोई वस्तु नई उत्पन्न होती है और न नष्ट ही होती है। इसलिये इस नय की अपेक्षा नमस्कार अनुत्पन्न है। मिथ्या-दृष्टि अवस्था में भी यह नय द्रव्यरूप से नमस्कार का अस्तित्व मानता है। यदि ऐसा न माना जाय तो नमस्कार फिर उत्पन्न ही न होगा क्योंकि सर्वथा असत् वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती।

शेष विशेषवादी नयों का विषय विशेष है और वह उत्पाद विनाश धर्म वाला है। इन नयों की अपेक्षा उत्पाद और विनाश रहित वस्तु बन्ध्यापुत्र की तरह असद्रूप है। इसलिये ये नय नमस्कार को उत्पन्न मानते हैं।

जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके उत्पादक निमित्त भी होते हैं। नमस्कार के तीन निमित्त हैं—समुत्थान (शरीर), वाचना और लब्धि। अविशुद्ध नैगम, संग्रह और व्यवहार—इन तीन नयों की अपेक्षा नमस्कार के ये तीन निमित्त हैं। ऋजुसूत्र नय वाचना और लब्धि दो ही निमित्त मानता है क्योंकि देह के होते हुए भी वाचना और लब्धि के अभाव में नमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति

नहीं होती। शब्द, समभिरूढ और ण्यभूत नय कबल आवरण
उपोपशम रूप लब्धि की ही नमस्कार का कारण मानत है क्योंकि
लब्धिरहित अमय्य जीवों में वाचना का निमित्त मिन जाने पर
भी नमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती।

उक्त नयों के मन्तव्यों के समर्थन और विरोध में विशेषावरणक
भाष्य में अनेक पुष्टियाँ दी गई हैं। विशेष निजामा क लिये यह
विषय वहाँ देखना चाहिये।

(विशेषावरणक भाष्य भाषा ८८०६ से ९८१६)

(४) प्रश्न—नमस्कार का ग्यामी नमस्कारकर्त्ता है या पूज्य है।

उत्तर—नमस्कार के ग्यामित्व के सम्बन्ध में नयों का अभिप्राय
जुदे जुदे हैं। नैगम और व्यवहार नय का अनुसार नमस्कार का
ज्ञामी पूज्य आत्मा है। जैसे माधु को दी गई मिठा माधु की होती
है पर दाता की नहीं होती। इसी प्रकार पूज्य को दिया गया नम
स्कार पूज्य का होता है परन्तु नमस्कार करने वाले का नहीं होता।
जैसे रूपादि धर्म घट का स्वरूप बनलान का कारण घट की पर्याय
है इसी प्रकार नमस्कार भी पूज्य की पूज्यता पतलाता है इस
लिये यह पूज्य की पर्याय है। पूर्व कि पूज्य नमस्कार का दत्त है उस
दत्त पर भ्रम में नमस्कार करने की भावना प्रगट होती है इस कारण
भी नमस्कार पूज्य का ही है। नमस्कार करने वाला पूज्य का
दातृत्व स्वीकार करता है। इस दृष्टि से भी यह और असल दिया
गया नमस्कार पूज्य ही के हैं।

संप्रद नय सामान्य भाष्य को विषय करता है इस कारण यह
जीव का नमस्कार, पूज्य का नमस्कार इत्यादि विशेषण रहित
बेवस्त सत्ता रूप नमस्कार को स्वीकार करता है। इसलिये यह
नय स्वामित्व का विचार ही नहीं करता।

अनुसूच के अनुसार नमस्कार उपोपशमक ज्ञान रूप करता

‘अरिहन्त को नमस्कार हो’ इस प्रकार शब्द रूप अथवा मन्त्र झुकाने आदि क्रिया रूप है। ये ज्ञान शब्द और क्रिया नमस्कार कर्त्ता के गुण हैं इसलिये नमस्कार भी उगी का है। नमस्कार करना कर्त्ता के अधीन है, इस कारण भी वह उसी का है। नमस्कार का स्वर्गादि फल नमस्कार करने वाले को प्राप्त होता है, नमस्कार कारणक कर्मों का क्षयोपशम भी उसी के होता है इसलिए नमस्कार का स्वामी भी वही है।

शब्द सममिरुद्ध और एवंभूत नय के अनुसार उपयोग रूप ज्ञान ही नमस्कार है किन्तु वे शब्द और क्रिया रूप नमस्कार नहीं मानते। ज्ञान रूप उपयोग का स्वामी नमस्कार कर्त्ता है इसलिये इन नयों के अनुसार नमस्कार का स्वामी भी वही है।

(विशेषावश्यक भाष्य २८७० से २८६२)

(५) प्रश्न—तीर्थङ्कर दीक्षा लेते समय किसे नमस्कार करते हैं?

उत्तर—तीर्थङ्कर देव दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं। आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भावनाध्ययन में भगवान् महावीर की दीक्षा के सम्बन्ध में यह पाठ है—

तओ णं समणे जाव लोयं करित्ता सिद्धाणं णमुक्कारं करेइ, करित्ता सव्वं मे अकरणिज्जं पावं कम्मं ति कइइ सामाइयं चरित्तं पडिवज्जइ ।

भावार्थ—इसके पश्चात् श्रमण भगवान् यावत् लोच करके सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं और सभी पाप कर्मों का त्याग कर सामायिक चारित्र्य अंगीकार करते हैं।

इसी प्रकरण में हरिमद्रीयावश्यक में यह गाथा है—
काज्ज णमुक्कारं सिद्धाणमभिग्गहं तु से गिण्हे ।
सव्वं मे अकरणिज्ज पावं ति चरित्तमारूढो ॥

भावार्थ—सिद्धों को नमस्कार कर वे अभिग्रह लेते हैं कि सभी

पापों का मुझे त्याग है। इस प्रकार भगवान् ने चाग्नि स्तंभ में

(६) प्रश्न—क्या परमावधिज्ञानी चरमगरीही होता है ?

उत्तर—भगवती सूत्र के मतसे भगवान् के मातृपुत्रों में परमावधिज्ञानी

को चरमगरीही बतलाया है। परमावधिज्ञानी के लिये स्तंभ में

‘तथैव मय्यगहरोष्ठ मिन्निमत्तणं जाय अर्त्त करेत्तणं’ इति आदि

यह उगी मय मं गिद्ध होता है यावत् कर्मों का क्लृप्ति

भगवती सूत्र के अटारहवें शतक के आठवें उद्गम में उक्त है।

कि परमावधिज्ञानी अवश्य ही अ तर्मुत्त मं कवलमत्तं इति

(७) प्रश्न—विमा विषय का जका होना का क्लृप्ति

पासी देव विम पो पूरुत है और क्यों स ?

उत्तर—अनुत्तरविमानवागी १५ शरा उगमत्तं इति

विमान स ही यहाँ रह हुए कवली स पूरुत है आदि

धान देते हैं उस के यहीं स जान लत है। भगवान् का इति

चीये उद्गमों में इस विषय मं प्रश्नात्तर है। भाषादत्त इति

प्रश्न ह भगवान् ! क्या अनुत्तरीपवातिह इति

यहाँ रह हुए कवली के साथ (मानसिक) इति

सकते हैं ? उ० हाँ, कर गपन है। प्र० ह भगवान्

उ० ह गौतम ! अनुत्तरीपवातिह दय अपने

अथ, हतु प्रश्न, कारण अथवा व्यावहारिक

रहे हुए कवली उनका उत्तर दत्त है। इस प्रश्न

संस्थाप कर सकते हैं। प्र० ह भगवान् ! कल

उसे अनुत्तरविमानवागी दय क्या यहीं रहने

उ० हाँ, जानते द्यत है। प्र० ह भगवान्

अपने विमान से हाँ कवली द्वारा विम

देसते हैं ? उ० ह गौतम ! अनुत्त

के अर्थात् विज्ञान का विषय हाँ

से ज्ञात होती हैं। इस कारण वे अपने विमान से ही, केवली जो उत्तर देते हैं उसे जानते और देखते हैं।

(i) टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि अनुत्तरविमानवासी देवों का अवधिज्ञान सकल लोकनाडी को विषय करता है और इसलिये उससे मनोद्रव्यवर्गणाणं भी जानी जा सकती हैं। लोक के संख्यात भाग को विषय करने वाला अवधि भी मनोद्रव्यग्राही माना गया है तो सकल लोकनाडी को जानने वाला अवधिज्ञान मनोद्रव्य वर्गणाणं ग्रहण करे, इसमें क्या विशेषता है?

(ii) इस प्रकार अनुत्तरविमानवासी देव मनोद्रव्य को ग्रहण करने वाले अवधिज्ञान द्वारा अपने विमान से ही केवली के उत्तर जानते हैं।

(c) प्रश्न-मनःपर्ययज्ञान का विषय क्या है?

उत्तर-मनःपर्ययज्ञान का विषय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से चार प्रकार का कहा गया है। द्रव्य की अपेक्षा मनःपर्ययज्ञानी संज्ञी जीवों के, काययोग से ग्रहण कर मनोयोग द्वारा मनरूप में परिणत हुए मनोद्रव्य को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा वह मनुष्यक्षेत्र के अन्दर रहे हुए संज्ञी जीवों के उक्त मनोद्रव्य जानता है। काल की अपेक्षा वह मनोद्रव्य की पर्यायों को भूत और भविष्य काल में पञ्चोपम के असंख्यात भाग तक जानता है। भाव की अपेक्षा मनःपर्ययज्ञानी द्रव्यमन की चिन्तनपरिणत रूपादि अनन्त पर्यायों को जानता है। परन्तु भावमन की पर्याय मनःपर्ययज्ञान का विषय नहीं है। भावमन ज्ञानरूप है और ज्ञान अमूर्त है इसलिए वह छद्मस्थ के ज्ञान का विषय नहीं है। मनःपर्ययज्ञानी चिन्तन परिणत द्रव्यमन की पर्यायों को साक्षात् जानता है किन्तु चिन्तन की विषयभूत घटादि वस्तुओं को वह मनःपर्ययज्ञान द्वारा साक्षात् नहीं जान सकता। मनोद्रव्य की पर्याय को जानकर वह अनुमान करता है—चूँकि मनोद्रव्य इस प्रकार विशिष्ट रूप से

परिणत रूप है इसलिए इनकी चिन्तनीय वस्तु यह होनी चाहिए। इस प्रकार अनुमान द्वारा वह चिन्तनीय घटादि वस्तुएं जानता है।

(विशेषावश्यम् भाष्य गण्य ८१६ म ८१४)

(६) प्रश्न-शास्त्रों में मन पर्ययदर्शन नहीं कहा गया है, कि नन्दी छत्र में मन पर्ययज्ञान के वस्तु में छत्रसार में 'अन तद्वशी स्कन्ध जानता है और देखता है' यह कैसे कहा ?

उत्तर-मन पर्ययज्ञान विविध क्षयोपशम में होने पर कारण वस्तु की विशेष रूप से ही ग्रहण करता है पर सामान्य रूप में ग्रहण नहीं करता। यही कारण है कि मन पर्ययदर्शन नहीं माना गया है। न दीप्य की दीप्ति में गीकाकार ने छत्रसार में 'देखता है' शब्दों का अपेक्षित रूप इस प्रकार किया है -

मन पर्ययज्ञानी मनोदृष्ट्यो द्वारा चिन्तित घटान् गच्छात् गी जानता किन्तु 'यदि ये पदार्थ चिन्तन के विषय न होत तब मनोदृष्ट्यो की इस प्रकार विविध परवृत्ति नहीं होती' इस प्रकार अनुमान द्वारा जानता है और यहाँ मन कारण में अचक्षुदर्शन होता है। इस अचक्षुदर्शन की अपेक्षा छत्रसार में 'मन पर्ययज्ञानी देखता है' इस प्रकार कहा है। यही बात बुद्धिमान ने भी कही है—

मुणियत्थं पुण पचक्खओ न पेक्खइ, जेण मणो दप्पाल्लपण मुत्तममुत्त वा, सो य उउमत्थो न अपुमा णओ पेक्खइ, अओ पासणिपा भणिपा ।

भावार्थ-मन पर्ययज्ञानी चिन्तित अर्थ की प्रत्यक्ष से नहीं देखता है क्योंकि मनोदृष्ट्य का विषय मूर्त अथवा अमूर्त होता है। मन पर्ययज्ञानी दृष्टव्य है इसलिए वह उसे अनुमान से देखता है इसलिए मन पर्ययज्ञानी के लिए दर्शना कहा गया है।

विशेषावश्यम् भाष्य में भी इसका स्पष्टीकरण हमें किया गया है। जैसे कई भाषायों के मत से भुक्तदुर्गा

से देखता है उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी भी अचक्षुदर्शन द्वारा देखता है। मनःपर्ययज्ञानी घटादि अथ का चिन्तन करते हुए व्यक्ति के मनोद्रव्य मनःपर्ययज्ञान द्वारा साक्षत् जानता है और उसके बाद उसके मानस अचक्षुदर्शन उत्पन्न होता है और उसके द्वारा वह उन्हीं का विकल्प करता है। इस अचक्षुदर्शन की अपेक्षा ही यह कहा जाता है कि मनःपर्ययज्ञानी देखता है।

नन्दी सूत्र के टीकाकार ने इसका दूसरी तरह से भी स्पष्टीकरण किया है। सामान्य रूप से क्षयोपशम के एकरूप होने पर भी बीच में द्रव्यों की अपेक्षा क्षयोपशम के विशेष होने का सम्भव है। इसलिये अनेक तरह का उपयोग हो सकता है। जैसे इसी मनःपर्ययज्ञान में ऋजुमति विपुलमति रूप दो तरह का उपयोग है। यही कारण है कि मनोद्रव्य के विशिष्टतर आकार के ज्ञान की अपेक्षा मनःपर्ययज्ञानी के लिये 'जानता है' यह कहा जाता है और मनोद्रव्य के सामान्य आकार को जानने की अपेक्षा 'वह देखता है' इस प्रकार कहा जाता है। इस प्रकार मनोद्रव्य के विशिष्टतर आकार ज्ञान की अपेक्षा मनोद्रव्य का सामान्य आकार का ज्ञान व्यवहार से दर्शन कहा गया है, वास्तव में तो वह भी ज्ञान ही है। यह कारण है कि सूत्र में चार ही प्रकार का दर्शन कहा गया है, पाँच प्रकार का नहीं। वास्तव में मनःपर्ययदर्शन सम्भव नहीं है।

नोट—विशेषावश्यक भाष्य में इस सम्बन्ध में और भी मन्तव्य दिये हैं जैसे मनःपर्ययज्ञानी अवधिदर्शन से देखता है, विभंगदर्शन जैसे अर्वाधदर्शन में अन्तर्भूत है वैसे मनःपर्ययदर्शन भी अर्वाधदर्शन में अन्तर्भूत है आदि। पर ये मन्तव्य सिद्धान्त सम्मत नहीं।

(नन्दी सूत्र टीका मनःपर्ययज्ञानाधिकार) (विशेषावश्यक भाष्य गाथा ८१५)

(१०) प्रश्न यदि इन्द्रिय और मनःकारणक सामान्य को विषय करने वाला ज्ञान दर्शन है तो फिर चक्षुदर्शन

अबलुदर्शन ये तो ही भेद कस किस हैं ? चतु का तरह और
आदि इन्द्रियाँ भी दर्शन में वारण हैं और इस प्रकार पाँच इन्द्रिय
और मन से ज्ञान वाले छः दर्शन होते हैं न कि दो ही ।

उत्तर-चतु नामान्य विशेष रूप होता है । वही हमारा सामान्य
रूप से कथन होता है और वही विशेष रूप में । वही चतुर्दर्शन
विशेष रूप से और अबलुदर्शन सामान्य रूप में कहा गया है ।
इन्द्रिय के प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी दो भेद मानकर, इनसे
होन वाले दर्शन कभी यदो भेद किये गये हैं और इमनिष अथ
प्रकार से कहना सम्भव नहीं है । यद्यपि मन अप्राप्यकारी इन्द्रिय
मन का अनुकरण करने वाली प्राप्यकारी इन्द्रियाँ बहुत हैं इम-
निय मन विषय दर्शन में अबलुदर्शन शब्द से प्रहण किया
गया है ।

(भगवता एव परमा वा न तस्य उरु वा रंका)

(११) प्रश्न-सामायिक से ही सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं कि
तत्परिणति रूप सामायिक वाले वा पारितो आदि के प्रत्याख्यानो
की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर-तत्परिणतिरूप सामायिक वाले वा भी अप्रमाद की वृद्धि
के लिए पौरुषी आदि प्रत्याख्यान करना चाहिए । वही भी है-
सामादृष्ट विस्तु साधकजगत्प्रारब्ध उ गुणधारणम् ।
अप्यमाययुद्धिद जगत्तजेण आणाओ विण्णेयं ॥

भावार्थ-तत्परिणति रूप सामायिक होने पर भी ये पौरुषी
आदि के प्रत्याख्यान गुणधारी हैं क्योंकि ये अप्रमाद की वृद्धि
करते हैं । ऐसा भगवान् की आज्ञा से सम्भवना चाहिए ।

(भगवतो एव परमा वातं तस्मिन् उरु वा रंका)

(१२) प्रश्न-क्या माधु के सायबधन के विवेक होना चाहिए ?

उत्तर-एकद्वय एव के पौरुषी नामक लंके अप्ययन में
कहा गया है-‘सप्येव वा अत्यवर्जं वयंति’ अर्थात् सत्य वचन

में भी दूसरों को दुःख न पहुंचाने वाला निरवद्य वचन प्रधान है। साधु को सावद्य सत्य का त्याग कर निरवद्य सत्य कहना चाहिये। प्रश्रव्याकरण सूत्र के दूसरे संस्तर द्वार में सत्य की महिमा कह कर आगे यह बतलाया है कि ऐसा सत्य न कहना चाहिये जो संयम में थोड़ा सा भी बाधक हो। जिन वचनों से प्राणी की हिंसा होती हो ऐसे वचन साधु को न कहना चाहिये। काणे को काणा, चोर को चोर कहने से सामने वाले को दुःख होता है इसलिये ऐसा पापकारी सावद्य सत्य भी न कहना चाहिये। चारित्र का विनाश करने वाली स्त्री आदि की विरुथाएं भी उसे न करनी चाहिये। व्यर्थ का वाद और कतह तथा अनार्य वचनों का प्रयोग भी उसे न करना चाहिये। अपवाद (दूसरे के दूषण प्रगट करना) और विवाद करना साधु के लिये मना है। दूसरे की विडम्बना करने वाले तथा बल एवं ढिंढाई प्रधान वचन साधु को टालना चाहिये एवं निलज्ज तथा निन्दनीय शब्दों का व्यवहार न करना चाहिये। जो बात अच्छी तरह से देखी सुनी और जानी न हो वह भी साधु को न कहनी चाहिये। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निन्दा भी न करनी चाहिये। जाति, कुल, बल, रूप, श्रुत, दान, धर्म आदि की अपेक्षा दूसरे की हीनता प्रगट हो ऐसे दुःखकारी शब्द भी साधु को न कहना चाहिये।

(१३) प्रश्न—क्या साधु के लिये ग्लान साधु की सेवा करना आवश्यक है या उसकी इच्छा पर निर्भर है ?

उत्तर—वैयावृत्य आभ्यन्तर तप है। भगवती सूत्र के पचीसवें शतक के सातवें उद्देशे में वैयावृत्य के दस प्रकार दिये हैं उनमें एक प्रकार ग्लान की वैयावृत्य का है। ओघनियुक्ति में ग्लान द्वार में कहा है कि 'कुञ्जा गिलाणगस्स उपदमाल्लस जाव वहिम्मणं' अर्थात् ज्यों ही साधु प्रथम भिक्षा लाने या वत् बाहर जाने में समर्थ हो जाय

वि ग्लान माधु की सेवा करे । इसी प्रय में आगे कहा है कि माधु की सभी प्रयत्नों से ग्लान माधु की सेवा करना चाहिये ।

जइना पामत्तोमण्णकुत्ती निण्हयमाणविदेमिअ कण्ण ।

वरणकरणात्तमाण मन्मार परमुहाण च ॥ ८८ ॥

किं पुण जयणाकरणञ्जयाण दनिदिआण सुत्ताण ।

संविगारिहासिण मन्वपयत्तेण कायच ॥ ८९ ॥

भाषार्थ—जब वरण करण में प्रमादावरण करने वाले मट्ठाव विमुच पाज्जम्य, अचमन्न पृथीता और निद्वेष की वैपाकृष्य करने के लिये भी कहा गया है तो फिर यतना में साधना, जित-प्रय, मन बधन काया का गाया करने वाले उपवविहा। मोक्षानि-लामी साधु की वैपाकृष्य तो सभी प्रयत्न करके करना ही चाहिये ।

इससे यह स्पष्ट है कि ग्लान माधु की सेवा करना मुनि के लिये आवश्यक है पर जब हम देखते हैं कि शास्त्रार्थों में वैपाकृष्य न करने या उमरी उपेक्षा करने से अनेक दोष एवं प्रापञ्चित बन्ध लाये हैं तो यह सिद्ध होता है कि यह आवश्यक बन्धन्य है और शास्त्रकारों ने उस मुनि की इच्छा पर नहीं छोड़ा है ।

बृहत्संन्य एव क निपूर्ति माप्य में ग्लान की बात सुन उमरी वैपाकृष्य न कर उसे टालने की इच्छा वाले साधु के लिये यह कहा है—

सोऊण उ गिलाण उम्ममग्गे गच्छ पट्टियह पत्ति ।

मग्गाओ पा मग्गे सक्कमद आणमार्हणि ॥ ९०७१ ॥

भाषार्थ—जो साधु स्वगच्छ या परगच्छ में किसी साधु की ग्लानावस्था का हाल सुन कर (वैपाकृष्य से बचने के लयान से) अटवा की ओर जा पाला रास्ता प्रदण करता है अथवा जिस रास्ते से आया उभी तरफ वापिस लौट जाता है अथवा एक रास्ता छोड़ कर दूसरे मार्ग से जाने लगता है उस को शा, अनवस्था, विध्वस्त और विराधना दोष लगते हैं ।

हतना ही नहीं बाल्कि सेवा न होने से ग्लान साधु को जो परि-
ताप आदि होते हैं उनके लिये भी वह प्रायश्चित्त का भागी होता है।
सो ऋग ऊ गिलाणं पंये गामे य भिक्खवेलाए ।

जइ तुरियं नागच्छइ लग्गइ गरुए स चउम्मासे ॥१८७२॥

भावार्थ—रास्ते में जते हुए, गाँव में प्रवेश करते हुए अथवा
गोचरी में फिरते हुए साधु को यदि किसी मुनि की ग्लानावस्था
की सूचना मिले और वह तुरन्त ही उसके पास न पहुँचे तो उसे
गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

साधु की ग्लानावस्था की खबर पाकर जो साधु उसकी उपेक्षा
करता है उसे भी प्रायश्चित्त बनल या है ।

जो उ उवेहं कुज्जा लग्गइ गरुए सवित्थारे ॥१८७५॥

जो साधु की ग्लानता सुन कर भी उसकी उपेक्षा करता है उसे
सविम्भ गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

उत्तगध्ययन सूत्र के छवीसवें समाचारी अध्ययन में साधु की
दिनचर्या बतलाई है । उसमें वैयावृत्त्य विषयक जो गाथाएं दी हैं
उनमें भी यह मालूम होता है कि वैयावृत्त्य साधु के लिये आवश्यक
वस्तु है और स्वाध्याय से भी प्रधान है । गाथाएं इस प्रकार हैं—

पुब्बिल्लम्भि चउम्भए, आइच्चम्भि समुट्ठिए ।

भंडयं पडिलेहिता, वंदित्ता य तओ गुरुं ॥

पुच्छिज्जा पंजलिउडो, किं कायव्वं मए इहं ।

इच्छं निओइउं भंते, वेयावच्चे व सज्झाए ।

वेयावच्चे निउत्तेणं, कायव्वमगिलायओ ॥

भावार्थ—सूर्योदय होने पर पहली पहर के चौथे भाग में वस्त्र-
पात्रादि की प्रातःलेखना करे और गुरु को वन्दना करके हाथ जोड़
कर यह पूछे कि भगवन् ! मुझे क्या करना चाहिये ? आप चाहें
मेरे वैयावृत्त्य में लगा दानिये अथवा स्वाध्याय में । गुरुदेव

द्वारा वैवाह्य में नियुक्त शिषे जाने पर मातु को श्लानिमात्र का त्याग कर वैवाह्य करना चाहिये ।

वैवाह्य करना मातु के नियमितीना आवश्यक है उसका दत्तना ही अविश्व माहात्म्य भा है । उनमाध्ययन पूरा कर उक्त मध्ये अध्ययन में वैवाह्य का फल बदलाने दृष्ट बड़ा है—

वेवावचेण भते । जीर किं जणयइ ? तित्थयरनामगोत्तं फम्म निषन्दइ ।

हे भगवन् ! वैवाह्य से जीव का क्या फल होता है ? वैवाह्य से जीव सार्धं द्रव्य मात्र बाँधता है ।

ओषन्नयुक्तिं क टावावा न माया ६० की शीका में श्लान साधु की सेवा की मरणा नित्य १५ लिय यह माया उद्धृत की है—

जो गिलाण पटियरइ, सो मम पटियरइ ।

जो मम पटियरइ सो गिलाण पटियरइ ॥

अर्थ— भगवान् कहते हैं जो ग्लान साधु का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है और जो मेरी सेवा करता है वह श्लान साधु का सेवा करता है ।

सांयुक्तिं सल्लुभाय वृत्तिर वृद्धत्वस्य सुप्र ५ श्लोक का अर्थ के सम्यक् में बड़ा है—

तित्थाणुसज्जणा खल्लु असी य वया १५६ तथ ॥१८॥

भाषार्थ—इस प्रकार श्लान और उमर वैवाह्य करने वाले साधुओं की वैवाह्य के न से लाभ की अनुपपत्ति होती है और सार्धं द्रव्य का भंग होता है । इतिमा न श्लानसेवा की महिमा दिखाने के लिय यह उद्धरण दिया है—

जो गिलाण पटियरइ से मम णाणेण दसणेण चरित्तेण पटियरइ ।

अर्थ—जो ग्लान की सेवा करता है वह हम श्लानसेवा के

द्वारा प्राप्त करता है ।

इससे स्पष्ट है कि ग्लान साधु की सेवा परिचर्या तीर्थङ्ग देव की भक्ति के बराबर है और इससे ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना होकर भगवान् की आज्ञा की आराधना होती है ।

वैयावृत्त्य की महत्ता दिखाने के लिये ओघनिर्मुक्तिकार की दो गाथाएं उद्धृत की जाती हैं—

वेयावच्चं निययं करेह, उत्तर गुणे धरिताणं ।
सब्बं किल पडिवाई, वेयावच्चं अपडिवाई ॥५३२॥
पडिभग्गस्स मयस्स वा, नासइ चरणं सुयं अगुणाए ।
न हु वेयावच्चचिअं, सुहोदयं नासए कम्मं ॥५३३॥

भावार्थ—उत्तम गुण धारण करने वाले साधुओं की निम्नतर वैयावृत्त्य करो । सभी प्रतिपाती हैं किन्तु वैयावृत्त्य अप्रतिपाती है । संयम से गिर जाने एवं मृत्यु होने पर चारित्र नष्ट हो जाता है । नहीं फेरने से शास्त्र ज्ञान विस्मृत हो जाता है किन्तु वैयावृत्त्य से अर्जित शुभ फल देने वाले कर्मों का कभी विनाश नहीं होता ।

(१४) प्रश्न-विजय आदि चार अनुत्तरविमानों में उत्पन्न हुआ जीव क्या नरक तिर्यञ्च के भव करता है ?

उत्तर-प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवें पद के दूसरे उद्देशे की टीका में कहा है कि विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित विमानों में उत्पन्न हुआ जीव वहाँ से निकल कर कभी भी नरक तिर्यञ्च में तथा व्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न नहीं होता । केवल मनुष्य और सौधर्म आदि वैमानिक देवों में ही जाता है । टीका यह है—

इह विजयादिषु चतुर्षु गतो जीवो नियमात् तत उद्वृत्तो न जातुचिदपि नैरयिकादि पञ्चेन्द्रियतिर्यक् पर्यवसानेषु तथा व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च मध्ये समागमिष्यति तथास्वाभाव्यात्, मनुष्येषु सौधर्मादिषु ।

भारार्य-विज्ञयादि चार अनुत्तरविमानों में गय हुए जीव के लिये यह नियम है कि यह वहाँ से निकलकर स्वमात्र से ही नरक से लेकर त्रिष्वक्ष पञ्चेन्द्रिय तरु तथा व्यन्तर ज्योतिषी दवा में बसी नहीं आवेगा पर मनुष्य तथा सौरमादि विमानों में आवेगा ।

(१५) प्रश्न-अमव्य जीव ऊपर कहाँ तक उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर-अमव्य जीव ऊपर नरग्रंथेयक तथा उत्पन्न होते हैं । प्रवचनसारोद्धार १६० द्वार में कहा है कि मिथ्यादृष्टि भय एवं अमव्य जीव विनोद यत, अष्टमादि उत्कृष्ट तप तथा प्रतिनेत्र नादि दैनिक क्रियाओं का आचरण कर उत्कृष्ट ग्रंथेयक तथा जप-प मवनपति देवों में उत्पन्न होते हैं । चारित्र परिणाम से इतिह होने के कारण उक्त अनुष्ठान करते हुए भी ये जीव अमव्य ही रहते हैं ।

मगरती धर्म के पहले शतरु के दूसरे उद्देशों में दयारूप योग्य अमव्य जीवों की उत्पत्ति अमव्य भवनपति उत्कृष्ट ऊपर व ग्रंथेयक में बढ़ती है । टीकाकार ने व्याख्या करते हुए कहा है कि यहाँ अमव्य जीवों से अमव्य गुणधारी साधु की समाचारी और उगवे अनुष्ठानों का पालन करने वाले द्रव्यलिंगधारी मिथ्यादृष्टि भय अथवा अमव्य जीव समभन पाहिये । ये जीव साधु की पूर्ण क्रिया पालन के कारण ही ऊपर के ग्रंथेयक में उत्पन्न होते हैं । चारित्र परिणाम से शून्य होने के कारण साधुयोग्य अनुष्ठान करते हुए भी उन्हें अमव्य ही रहता है । यहाँ यह साक्षात् हो सकती है कि ऐसे जीव किम प्रकार अमव्यगुणों के धारक हो सकते हैं ? समाधान में टीकाकार ने कहा है कि यद्यपि उनके महाभिध्यादर्शन रूप मोह की प्रवृत्ति है फिर भी राजा मरु-राजा चक्रवर्ती आदि से साधु महात्माओं का प्रवर हुआ सम्भार होते देख कर उन्हें प्रसन्नता एवं साधु के क्रिया अनुष्ठानों के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और उक्त हुआ सम्भार आदि पाते व लिये वे अमव्य गुणधारी होकर उक्त क्रियाउत्थानों का पालन करते हैं ।

है। औपशमिक सम्यक्त्व का भी यही स्वरूप है। जैसे कि-
खीणम्मि उइण्णम्मि अणुदिज्जंते य सेस मिच्छते।

अंतोमुहुत्तमेत्तं उवसमसम्मं लहइ जीवो ॥

भावार्थ—उदय प्राप्त मिथ्यात्व के क्षीण होने और शेष मिथ्यात्व के शान्त होने पर जीव अन्तर्गृहीत के लिये उपशम सम्यक्त्व पाता है।

इस प्रकार दोनों सम्यक्त्व का एकसा स्वरूप है फिर दोनों को अलग मानने का क्या कारण है ?

उत्तर—क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में उदय आये हुए मिथ्यात्व का क्षय होता है, अनुदीर्ण मिथ्यात्व का विपाकानुभव की अपेक्षा उपशम होता है एवं प्रदेशानुभव की अपेक्षा उसका उदय रहता है। किन्तु उपशम सम्यक्त्व में तो अनुदीर्ण मिथ्यात्व का उपशम ही होता है। इस सम्यक्त्व में प्रदेशानुभव कतई नहीं होता। यही दोनों में अन्तर है। कहा भी है—

वेएइ संतकम्मं खओवसमिएसु णाणुभावं सो।

उवसंत कसाओ पुण वेएइ ण संतकम्मं ॥

भावार्थ—क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में जीव सत्कर्म का वेदन करता है। वह विपाक का अनुभव नहीं करता। उपशान्त कपाय वाला तो सत्कर्म को भी नहीं वेदता है। (भगवती सूत्र श० १ उ० ३ टीका)

(२१) प्रश्न—सामायिक का स्वरूप सर्व सावध का त्याग है और छेदोपस्थापनीय का स्वरूप भी यही है क्योंकि महाव्रत सावध-विरति रूप होते हैं। फिर ये भिन्न क्यों कहे गये हैं ?

उत्तर—प्रथम एवं चरम तीर्थङ्कर के साधु क्रमशः ऋजु (सरल) एवं वक्रजड़ होते हैं। उनके आश्वामन के लिये चारित्र के ये दो भेद कहे गये हैं। यदि चारित्र के ये दो भेद न होते और केवल सामायिक चारित्र का ही विधान होता तो इन साधुओं को कोई श्वासन न रहता। सामायिक चारित्र स्वीकार करने के बाद

उसमें थोड़ा सा दोष लगने से वे सोचते कि हमारा चरित्र ही नष्ट हो गया, हम भ्रष्ट हो गये और हम प्रकार के व्याकुल हो उठते। छेदोपस्थापनीय चारित्र्य का विनाश होना से इन मायुओं के आगे ऐसा मौका आने को सम्भावना नहीं है। प्रतीक आभाषण के बाद सामायिक के अशुद्ध हो जाना पर भी प्रतीक अशुद्ध हो जाने से वे अपने को चारित्र्यवान् समझते हैं क्योंकि चारित्र्य प्रकल्प भी होता है। वही भी है—

रिड धक्कजडा पुरिमेयराण मामाएण चयागण्ण ।

मणयममुद्वेऽपि जओ मामाएण हृति ह चयाइ ॥

मावार्थ—प्रथम और चरम तीर्थङ्करों के साधु प्रमण अशु और परजड़ होते हैं। उनका चित्त सामायिक के बाद मर्ता का आभाषण कहा है। सामायिक में थोड़ा दोष लाग जाना पर भी उनका प्रवचन रहते हैं, उनमें कोई पाधा नहीं आती। (अध्याय ८ १७०-१८०)

नोट—सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र्य का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पहले भाग में कोल नम्बर ३१५ में दिया गया है।

(२२) प्रश्न—प्रथम एवं अन्तिम तीर्थङ्करों के प्रवचन में पाँच महाव्रत रूप धर्म पतलाया है एवं पाँच के बाद तीर्थङ्करों के प्रवचन में चार महाव्रत रूप धर्म बता गया है। परस्पर विरोध रहित गर्भज के पचनों में यह विरोध क्या है ?

उत्तर—पहले तीर्थङ्कर के साधु अशु अक्ष होते हैं और चरम तीर्थङ्कर के साधु अक्ष होते हैं जब कि मध्यम तीर्थङ्करों के साधु अशुवाच होते हैं। अशुवाच साधु सरल एवं सुदिशाला हात है। वे पता के आशय की ठीक समझ कर सरल होने से तदनुसार प्रवृत्ति करते हैं। चार महाव्रत रूप धर्म में पाँचरे महाव्रत का आसपास है यह समझ कर वे उपरान्त भी पालन करते हैं। इसके विपरीत अशुवाच चित्त पुरा रह्य करण न होने से ५। तीर्थ

से समझते नहीं हैं और इसलिये उसका पालन करना भी उनके लिये कठिन है । वक्रजड़ शिष्य पूरा स्पष्टीकरण न होने से अपनी वक्रता के कारण कुतर्क करते हैं और वक्रता के आशय के अनुसार यथावत् कार्य नहीं करते । यही कारण है कि उनके लिये पाँच महाव्रत रूप धर्म का विधान किया गया है । इस प्रकार विचित्र प्रज्ञा वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिये धर्म दो प्रकार का कहा गया है, वैसे वस्तु स्वरूप में कोई भेद नहीं है । चार महाव्रत रूप धर्म भी पाँच महाव्रत रूप ही है । ब्रह्मचर्य रूप चौथे महाव्रत का यहाँ परिग्रहविरमण में समावेश किया गया है । परिग्रहीत स्त्री का ही भोग होता है, अपरिग्रहीत का नहीं । स्त्री भी परिग्रह रूप है और परिग्रह के त्याग से स्त्री का भी त्याग हो ही जाता है ।

(भगवती पहला शतक तीसरा उद्देशा टीका) (उत्तराध्ययन २३ अध्यायन)

(२३) प्रश्न—मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव क्या मोहनीय कर्म बाँधता है या वेदनीय कर्म बाँधता है ?

उत्तर—मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव मोहनीय कर्म बाँधता और वेदनीय कर्म भी बाँधता है । सूक्ष्मसम्पराय नामक दसवें गुणस्थान में लोभ का सूक्ष्म अंश वेदता हुआ जीव वेदनीय कर्म बाँधता है, मोहनीय कर्म नहीं बाँधता क्योंकि सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानवर्ती जीव के मोहनीय और आयु इन दो कर्मों को छोड़ कर शेष छः कर्मों का ही बन्ध होता है । (औपपातिक सूत्र ३८)

(२४) प्रश्न—जीव हल्का और भारी किस प्रकार होता है ?

उत्तर—भगवती सूत्र के प्रथम शतक के नवें उद्देशे में ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि अठारह पापस्थानों का आचरण करने से जीव अशुभ कर्म का उपार्जन कर भारी होता है और फलतः नीच गति में जाता है । अठारह पापस्थानों का त्याग करने से जीव हल्का होता है एवं वह ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है ।

नोट—अठारह पापस्थानों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाचवें भाग में बोल नं० ८१५ में दिया गया है।

(२५) प्रश्न—ईर्ष्यामिति पूर्वक यत्ना से जात हुए मानुष की शींटी आदि का मर जाना द्रव्य हिंसा नहीं है। पर यह मात्र हिंसा नहीं है क्योंकि प्रमत्त योग से होने वाले प्राणीवध को हिंसा कहा गया है। जो उ पमत्तो पुरिगो तस्मै उ ओंग पदुष जे मस्ता। वावज्जनि नियमा तेनि मेा हिंसओ होइ ॥

भाषार्थ—जो प्रमादी पुरुष है उसके व्यापार से जिन जीवों की हिंसा होती है। उनका हिंसक नियमक यह प्रमादी ही है। इस प्रकार द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण यत्ति न हीन हुए भी यह हिंसा कैसे बही गई ?

उत्तर—उपर जो हिंसा की व्याख्या की गई है वह द्रव्य और मात्र दोनों प्रकार की हिंसा की है ऐसे द्रव्य हिंसा तो माण मात्र में रह है और इस अपेक्षा उक्त हिंसा को द्रव्य हिंसा कहना अर्थगत नहीं है। (भगवती परमा शतक संग्रह २२ वा २५)

(२६) प्रश्न—क्या सभी मनुष्य एक ही विषय वात जानें ?

उत्तर—सभी मनुष्य एक ही विषय वाले नहीं होते। भगवती अथ प्रथम शतक के दूसरे उद्देशों में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। संयत, संयतासंयत और असंयत के भेद से मनुष्य तीन प्रकार के हैं। संयत के दो भेद हैं—मराग संयत और भीतराग संयत। उपरान्त एवं सीधे बपाय वाले महारमा वातराग संयत होते हैं। राग रहित होने के कारण वे आरम्भादि नहीं करते। अतः यह वे विषय रहित होते हैं। मरागसंयत के भी दो भेद हैं प्रमत्त संयत और अप्रमत्तसंयत। बपायसीय या उपरातिन होने के कारण अप्रमत्त संयत के केवल मायाप्रपञ्च विषय होती है। प्रमत्त संयत के बपाय भी सीधे नहीं होते तथा प्रमादपूर्वक प्रवृत्ति भी होती है

अतएव उनके मायाप्रत्यया और आरम्भिकी ये दो क्रियाएं होती हैं। संयतासंयत परिग्रह धारी होता है अतएव उनके उक्त दो तथा पारिग्रहिकी ये तीन क्रियाएं होती हैं। असंयत के तीन भेद हैं—तम्यगृष्टि, मिथ्यागृष्टि एवं सम्यग्मिथ्यागृष्टि। असंयत सम्यगृष्टि के प्रत्याख्यान नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएं होती हैं—आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और अप्रत्याख्यान प्रत्यया। मिथ्यागृष्टि एवं सम्यग्मिथ्यागृष्टि के उक्त चार एवं मिथ्या दर्शन प्रत्यया ये पाँच क्रियाएं होती हैं।

(२७) प्रश्न—क्या पृथ्वी के जीव अठारह पाप का सेवन करते हैं?

उत्तर—भगवती उन्नीसवें शतक के तीसरे उद्देशे में श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—हे भगवन् ! क्या पृथ्वीकाय के जीव प्राणातिपात, मृषावाद यावत् मिथ्यादर्शनशून्य रूप अठारह पापस्थान सेवन करने वाले कहे जाते हैं ? उत्तर में भगवान् ने फरमाया है—हे गौतम ! पृथ्वीकाय के जीव प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शन शून्य रूप अठारह पापस्थानों के सेवन करने वाले कहे जाते हैं। वचन आदि के अभाव में पृथ्वीकाय के जीवों को मृषावादादि पाप कैसे लग सकते हैं ? इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने कहा है—यश्चेह वचनाद्यभावेऽपि पृथ्वीकायिकानां मृषावादादिमि रूपाख्यानंतन्मृषावादाद्यविरति माश्रित्योच्यते। अर्थात् वचनादि के न होते हुए यहाँ जो पृथ्वीकाय के जीवों को मृषावादादि से युक्त कहा है वह मृषावादादि अविरति की अपेक्षा जानना चाहिये। चूँकि उन्होंने मृषावादादि पापस्थानों का त्याग नहीं किया है इसलिये उन्हें ये पाप लगते रहते हैं।

(२८) प्रश्न—द्रव्यमन और भावमन का क्या स्वरूप ? क्या द्रव्य और भावमन एक दूसरे के बिना भी होते हैं ?

उत्तर—प्रज्ञापना सूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रिय पद में, टीकाकार ने

द्रव्य मन और भाव मन की व्याख्या इस प्रकार की है। मनवाच्य पुद्गल द्रव्यों को प्रदण कर चीब उठे ना मन रूप से परिणत करता है वही द्रव्यमन है। द्रव्यमन के आधार से और वा जो मनन व्यापार होता है वह भाव मन कहा जाता है। टीकाकार ने इसकी पुष्टि में नन्ही अवस्थान की पूर्णि उद्धृत की है। वह इस प्रकार है—

‘मणपज्जत्ति नामकम्मोदयओ जाणे मणोदय्य त्रिणु मणनण परिणामिया द्वा दय्यमणो मणह। जीया पुण मणपरिणामविरियान्तो भावमणो, विं मणिय होह मणद्वाल्लखणो जीवस्स मणवाचारो भावमणो भणणह।

भावार्थ—मन वर्तमान नामरूप के उदय से भाव मनवाच्य द्रव्य प्रदण कर उठे मन रूप से परिणत करता है। मन रूप से परिणत इन द्रव्यों को ही द्रव्यमन कहा जाता है। मन परिणतमवस्था वाला अर्थात् मान रूप मानसिक व्यापार धारता जीव ही भावमन है। अतएव यह है कि द्रव्यमन के आधार से मान धारता भाव मन व्यापार ही भावमन कहा जाता है।

भावमन के होने पर अवश्य द्रव्यमन होता है और द्रव्यमन होने पर भावमन होता है और नहीं भी होता है। द्रव्यमन के न होने पर भावमन नहीं होता कि त भावमन के न होने पर भी द्रव्यमन हो सकता है। अत अवश्य वस्तु। श्लोकप्रकाश में भी कहा है—

द्रव्यचित्त बिना भावचित्त न स्यादवस्थितम् ।

विनाऽपि भावचित्तं तु द्रव्यमो निनयद्भवेत् ॥

अर्थ—द्रव्यचित्त बिना भाव चित्त नहीं होता। अत व्यक्ती काव चित्त भावचित्त बिना भी द्रव्य चित्त होता है। अत निन्दक ।

भावमन का अर्थ धैर्य भी किया जाता है और इस अर्थ से भावमन द्रव्यमन सहित अगती अर्थों के भी होता है। भावमन उदाहरे शतक प्रथम उद्देश में ‘नौर विधोऽप्युता उदयज्जि’ के

टीका करते हुए टीकाकार ने कहा है—

नोइन्द्रियं मनस्तत्र च यद्यपि मनःपर्याप्त्यभावे द्रव्य मनो नास्ति तथाऽपि भावमनसश्चैतन्यरूपस्य सदा भावात्तेनोपयुक्तानामुत्पत्तेर्नोइन्द्रियोपयुक्ता उत्पद्यन्त इत्युच्यते ।

भावार्थ—नोइन्द्रिय का अर्थ मन है । यद्यपि वहाँ मनःपर्याप्ति नहीं है और इस कारण द्रव्य मन नहीं है तो भी चैतन्य रूप भावमन सदा रहता है और उस उपयोग वाले जीवों की उत्पत्ति होती है । अतः नोइन्द्रिय उपयोग वाले उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा जाता है ।

(२६) प्रश्न—द्रव्य क्षेत्र काल भाव—इनमें कौन किससे सूक्ष्म है ?

उत्तर—समय रूप काल सूक्ष्म माना जाता है । शतपत्र भेद में प्रत्येक पत्र के भेदन में असंख्यात समय का होना माना गया है । काल की अपेक्षा क्षेत्र अधिक सूक्ष्म हैं क्योंकि अङ्गुलश्रेणी प्रमाण क्षेत्र में असंख्यात अवसर्पिणी के समयों के बराबर आकाश प्रदेश कहे गये हैं । क्षेत्र की अपेक्षा द्रव्य और भी अधिक सूक्ष्म है क्योंकि एक आकाशप्रदेश में अनन्तानन्त परमाणु आदि पुद्गल द्रव्य रहे हुए हैं । द्रव्य की अपेक्षा भाव अर्थात् पर्याय सूक्ष्म है क्योंकि एक परमाणु की अनन्तानन्त पर्यायें होती हैं । हरिभट्टीयावश्यक में काल से क्षेत्र की सूक्ष्मता बतलाते हुए कहा है—

सुहुमो य होइ कालो तओ सुहुमयरं हवइ खिचां ।

अंगुल सेढी भित्ते ओसप्पिणीओ असंखेज्जा ॥

भावार्थ—काल सूक्ष्म है और क्षेत्र उससे भी अधिक सूक्ष्म है । अङ्गुल श्रेणी प्रमाण क्षेत्र में असंख्यात अवसर्पिणियाँ होती हैं ।

अवधिज्ञान का विषय बतलाते हुए हरिभट्टीयावश्यक में बतलाया है कि काल, क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय (भाव) क्रमशः सूक्ष्म हैं । इसलिये पहले विषय की शुद्धि होने पर नियमपूर्वक

उत्तर की वृद्धि होती है और उत्तर की वृद्धि होने पर पहले की वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी । गाथा यह है —

फाले चउण्ण सुइदी, फाले भइय्यानु गित्तसुइदीए ।

सुइदीइ दय पज्जय, भइय्यानु गित्तफाला उ ॥

भावार्थ—जब अवधिज्ञान का विषय बाल की अपेक्षा बढ़ता है तो चारों द्रव्य, क्षेत्र, बाल और पर्याय की वृद्धि होती है । क्षेत्र की अपेक्षा अवधिज्ञान का विषय की वृद्धि होने पर द्रव्य पर्याय का विषय की वृद्धि होती है पर बाल की मज्जना है । कारण यह है कि क्षेत्र सूक्ष्म है और बाल क्षेत्र की अपेक्षा स्थूल है । द्रव्य की अपेक्षा अवधिज्ञान के विषय की वृद्धि होने पर पर्याय विषयक अवधिज्ञान की वृद्धि होती है तथा बाल और क्षेत्र विषयक वृद्धि की मज्जना है क्योंकि बाल और क्षेत्र, द्रव्य पर्याय से स्थूल हैं । पर्याय विषयक अवधिज्ञान की वृद्धि होने पर द्रव्य विषयक वृद्धि की मज्जना है । पर्याय सूक्ष्म हैं और द्रव्य उनकी अपेक्षा स्थूल है ।

इस प्रकार इन चारों में बाल क्षेत्र द्रव्य और भाष (पर्याय) क्रमशः एकदूसरे से सूक्ष्म सूक्ष्मतर हैं । (श्रीमद्भाषावर्णनसूत्रेण १६ १०)

(३०) प्रश्न—देवता भी भी भाषा बोलते हैं ?

उत्तर—भगवता एव के पाँचवें शतक का चौथे उद्देश में गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से यही प्रश्न किया है । उत्तर में कहा गया है कि देवता अर्द्धमागधी भाषा बोलते हैं और बोली जाने वाली भाषाओं में अर्द्धमागधी भाषा विशिष्ट है । टीराहाण न प्राहुण, संरहुण, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और आपभंश ये चार भाषाएँ ही हैं और अर्द्धमागधी का स्वरूप बतलाते हुए कहा है— शिव भाषा में आपे लक्षण मागधी भाषा के हो और आपे प्राहुण भाषा के हो वह अर्द्धमागधी भाषा है ।

भाषा वर्णन की दृष्टिकोण से जो भाषाएँ प्राहुण भाषा के समान हैं

कहा है—‘भासारिया जेणं अद्र्मागहाए भासाए भासैति’ अर्थात् जो अद्र्मागधी भाषा में बोलते हैं वे भाषा आर्य है। तीर्थङ्कर देव का धर्मोपदेश भी अद्र्मागधी भाषा में होता है। समवायांग ३४ में तीर्थङ्कर देव के चौतीस अतिशयों में वाईसवाँ अतिशय यही बतलाया है—‘भगव च णं अद्र् मागहीए भासाए घम्म माई-क्खई’ अर्थात् भगवान् अद्र्मागधी भाषा में धर्मोपदेश करते हैं।

(३१) प्रश्न—क्या ज्योतिष शास्त्र को तरह जैन शास्त्रों में भी पुण्यनक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है ?

उत्तर—हाँ, जैन शास्त्रों में पुण्य नक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन पाया जाता है। ज्ञातासूत्र के आठवें मल्लि अध्ययन में अरहन्तक श्रावक की समुद्र यात्रा के वर्णन में, व्यापारियों के नौकारुढ़ हो जाने पर, स्तुतिपाठकों ने ये मांगलिक वचन कहे हैं।

हं भो ? सव्वेसिमवि अत्थसिद्धी, उवट्ठिताइं कल्लं-
णाइं, पडिहयाति सव्व पावाइं, जुत्तो पूसो विजओ
मुहुत्तो अयं देस कालो ।

अर्थात्—आप सभी लोगों की अर्थसिद्धि हो, कल्याण आपके लिये उपस्थित हैं, आपके सभी विघ्न नष्ट हो गये। यह देश काल यात्रा के लिये उपयुक्त है क्योंकि चन्द्रमा के साथ पुण्य नक्षत्र है और विजय मुहूर्त है। टीकाकार कहते हैं कि ‘पुण्यनक्षत्रं हियात्रायां सिद्धिकरं, यदाह, अपि द्वादशमे चन्द्रे पुण्यः सर्वार्थसाधनः।’ यानी पुण्यनक्षत्र यात्रा में सिद्धिदायक है। कहा भी है—वारहवाँ चन्द्र होने पर भी पुण्य नक्षत्र सभी अर्थ की सिद्धि करने वाला होता है।

(३२) प्रश्न—तेरह काठियों के बोलों का वर्णन कहाँ है ?

उत्तर—आलस काठिया, मोह काठिया, प्रज्ञा काठिया, मान काठिया, क्रोध काठिया, प्रमाद काठिया, कृपण काठिया, भय काठिया, शोक काठिया, अज्ञान काठिया, भ्रम काठिया, कुतूहल

काटिया, रिपय काटिया—ये तेरह काटियों के बोल बदे जात हैं और बहा जाता है कि इन्हें दूर करने से आत्मा धर्म प्राप्त करता है। हरिमन्त्रीयावरणक में मनुष्य मव की दुलमता का वर्णन कर म्म श्र धरण की दुर्लभता बताते हुए उक्त आगत्य की दो गायार्ण दी हैं—

आलस्य मोहऽव्यण्णा भव्वा फोला पमाय विषण्णा ।

भय मोगा अण्णाणा थरयत्वे कुलहला रमणा ॥

एतेहिं कारणेहिं लद्धूण सुदुष्टाणि माणुस्य ।

ण लद्धसुनिं टियकणिं संसारणारणिं जीयो ॥

भावार्थ—आलस्य, मोह, अवस्था, शत्रु (मान), मोघ, प्रमाद कृपणता, भय, शोक, अज्ञान, व्याघ्रेष, वृन्दल और शमण इन कारणों से अतिदुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी यह जीव आत्म हितकारी एवं संसार से पार पटुंवाने वाला धर्मश्रवण प्राप्त नहीं करता। तेरह बोलों की व्याख्या इस प्रकार है—

(१) आलस्य—मनुष्य आलस्यवश साधु से गमीप नहीं जाता और शास्त्र श्रवण नहीं करता। (२) मोह मोहवश शृङ्खल के भँभटों में पसा हुआ भी शास्त्र सुनने से त्रिये समय नहीं निवृत्त होता। (३) अवस्था—साधुओं के प्रति अवस्था होने से, ये लोग क्या जानते हैं? इस प्रकार उपेक्षा कर उनसे पास नहीं जाता। (४) शत्रु (मान)—जाति आदि के अविमात से बाल्य अपने को बड़ा समझने वाला भी साधु समागम नहीं करता। (५) मोघ—कोई साधु को देख कर ही मोघ करने लगता है इसलिए वह उसके पास शरार शास्त्र नहीं सुनता। (६) प्रमाद—पाँच प्रमादों में पैसा हुआ भी प्रमादवश शास्त्र श्रवण नहीं करता। (७) कृपणता साधु के पास जाने से उन्हें कुछ देना पड़ता है इस कारण कृपण समाजवाला व्यक्ति उनसे पास नहीं जाता। (८) भय साधु लोग मरवादि का डरावना वर्णन करते हैं इस कारण

से भी कोई डरपोक व्यक्ति उनके पास नहीं जाता । (६) शोक-इष्ट वस्तु के वियोग जन्य शोक से व्याकुल व्यक्ति भी धर्म श्रवण नहीं करता । (१०) अज्ञान-कूटदृष्टियों से बहकाया हुआ बाल अज्ञानी जीव भी सत्य धर्म को नहीं सुनता । (११) व्याघ्रेष-विधि कर्तव्यों से व्याकुल चित्त वाला व्यक्ति भी धर्म श्रवण नहीं करता । (१२) कुतूहल-नटादि विषयक कुतूहल के कारण कोई धर्म श्रवण नहीं करता । (१३) रमण (क्रीड़ा)-लाचकादि की क्रीड़ाओं में आसक्ति वाला व्यक्ति भी धर्म सुनने का सुयोग नहीं पाता । (विशेषावश्यक भाषान्त भा० २ पृष्ठ ३५७ गा० ८४१-८४२) (हरिभट्टीयावश्यक निर्युक्ति गाथा ८४१-८४२)

(३३) प्रश्न-जिन जीवों के शरीर से धनुष बना हुआ है उन्हें धनुष से होने वाली सावध क्रिया से अशुभ कर्मों का बन्ध होता है उसी तरह क्या साधु के उपकरण रूप पात्रादि के जीवों को भी जीव रक्षा कारणक पुण्य कर्मों का बन्ध होता है ?

उत्तर-पात्रादि के जीवों के पुण्य कर्म का बन्ध होना नहीं माना गया है । भगवती पाँचवें शतक के छठे उद्देशे में धनुष चलाने वाले पुरुष के एवं धनुष के जीवों के, जिनके शरीर से कि वह बना है, पाँच क्रियाएं कही गई हैं । यहाँ टीकाकार ने शंका उठाई है कि पुरुष के पाँच क्रियाएं कहना ठीक है क्योंकि उसके शरीर आदि का व्यापार दिखाई देता है पर धनुष के जीवों के क्रियाएं कैसे हो सकती हैं ? उनका तो शरीर भी उस समय अचेतन अर्थात् जड़ है । यदि जड़ शरीर के कारण भी क्रियाएं होने लगेंगी तब तो सिद्ध आत्माओं के भी क्रियाएं माननी होंगी क्योंकि उनसे त्यक्त शरीर भी लोक में जीव हिंसा के निमित्त हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में एक बात और भी विचारने योग्य है । चूँकि धनुष कायिकी आदि क्रियाओं के कारण हैं इसलिए उसके जीवों के अशुभ कर्म का बन्ध होता है तो जीवरक्षा के साधनभूत साधु के पात्र आदि धर्मोपकरण के जीवों के भी पुण्य कर्म का बन्ध क्यों न

बना था ? इन शक्तियों के समायान में दोषाकार करने हैं—

अविरतिपरिणामादन्व', अविरतिपरिणामश्च यथा पुरुषस्याग्नि एव धनुर्गदिनिर्मेकः जरीर्यजीवानामपीति, सिद्धानां तु नास्त्यमी इति न चन्व' । पात्रादि जीवानां तु न पुण्यबन्धहेतुन्य तद्वन्तोर्वियेकादन्व' अभ्यादिनि ।

भावार्थ—अविरति के परिणाम से बंध होता है । अविरति के परिणाम जिन प्रकार पुरुष के होते हैं—यैत हाँ उन जाशों व भी है—जिनसे कि धनुष आदि पने हैं । मिट्टी में अविरति परिणाम नहीं होता इसलिये उनके बंध भी नहीं होता । पात्रादि जाशों व पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि पुण्य व धर्म हेतुभूत विवेक आदि का उनमें अभाव होता है ।

इस प्रकार शुभ कर्म बन्ध का हेतुरूप विवेकादि शुभ अल्प वसाय पात्रादि व जीवों के न होने से उन्हें पुण्य व धर्म नहीं होता किन्तु अशुभ कर्म के बन्ध हेतुरूप अविरति परिणाम व हाँ से धनुष के जीवों को वायिबी आदि विषाण गमयी हैं व व अभिनिश्चित अशुभ कर्म का बन्ध होता है ।

(३४) प्रश्न—यथा 'मादण' शब्द का अर्थ भाव व भी होता है ?

उत्तर—हाँ, टीका में 'मादण' शब्द का अर्थ भाव व भी विषाण व है । मगधती पदने मतक सातवें उदरे में पतलाया है कि सही वन्देन्द्रिय पूर्ण पर्याप्ति पाला गर्भव्य जीव तथ रूप व मल मादण का एक भी कार्य धार्मिक वचन गुन वर, पारण वर संदग व अहालु एवं धर्म में तीव्र अगुराग बाला हो जाता है । वह धर्म, पुण्य, स्वर्ग, और मोक्ष की कामना, आकांक्षा और विषाणा वाना बन जाता है और उगी में उसका वित्त लग जाता है । हमर नरपा और अल्पवसाय तद्रूप हो जाते हैं । उगी व उपयोग से उपपन्न एवं वही भावना से मोहित वह जीव उगी समय काल वर हो दबलोह

में उत्पन्न होता है। टीका में 'माहण' का अर्थ यों किया है-

माहणस्स त्ति 'मा हन' इत्येवमादिशति स्वयं स्थूल-
प्राणातिपातनिवृत्तत्वाद् यः स माहनः अथवा ब्राह्मणो
ब्रह्मचर्यस्य देशनः सद्भावाद् ब्राह्मणो देशविरतिस्तस्य वा।

भावार्थ-स्वयं स्थूल प्राणातिपात से निवृत्त होने से जो दूसरों
को 'मत मागे' इस प्रकार का आदेश करता है अथवा देशतः
ब्रह्मचर्ययुक्त होने से जो ब्राह्मण है यानी देशविरति है उपका "।

भगवती दूसरे शतक के पाँचवें उद्देशे में श्रमण अथवा माहण की
पर्युपासना का फल शास्त्र श्रवण बतलाया है। यहाँ भी टीकाकार
ने माहण शब्द का अर्थ श्रावक किया है। टीका यह है-

अथवा श्रमणः साधुः, माहनः श्रावकः।

अर्थात् श्रमण का अर्थ साधु है और माहण का अर्थ श्रावक है।

(३५) प्रश्न-भगवती सूत्र शतक आठ उद्देशा छह में तथारूप
के असंयति अविरति को प्रासुक या अप्रासुक, एषणीय तथा अने-
षणीय आहार देने से एकान्त पाप होना बतलाया है तथा निर्जर
का अभाव कहा है सो किस अपेक्षा से ?

उत्तर-अहिंसा प्रधान जैन धर्म में दया दान की बड़ी महिम
है। मोक्ष के चार कारणों में दान को पहला स्थान दिया गया
है। सुयगडांग सूत्र के ग्यारहवें अध्यायन में दान के निषेध वे
सम्बन्ध में कहा है-'जे य णं पडिसेहंति वित्तिज्जेयं करिंति ते'
अर्थात् जो दान का निषेध करते हैं वे प्राणियों की वृत्ति का विनाश
करते हैं। टीकाकार ने ऐसे लोगों के लिये कहा है कि वे आग
सद्भाव को नहीं जानते एवं अगीतार्थ हैं। ऐसे दान सम्बन्ध
अन्य भी अनेक पाठ जैनशास्त्रों में उपलब्ध हैं। उन्हें देखने से य
स्पष्ट है कि भगवती सूत्र के वचन अपेक्षा विशेष से कहे गये हैं। इनके
पूर्वापर सम्बन्ध एवं टीका देखने से इसका खुलासा हो जाता है।

यहाँ दान सम्बन्धी तीन पाठ हैं। पहले पाठ में संयति को प्रागुक्त
आहार देने का कल बतलाया है, दूसरे में संयति को अप्रागुक्त
आहार देने का कल कहा है और तीसरे में सत्कार्य के अर्थस्यति
को प्रागुक्त या अप्रागुक्त आहार देने का कल है। टीकाकार अथवा
देव गुरु कहते हैं कि इन तीनों ग्रन्थों में एकद्वार न बाध के नियम दिए
जाने दान का ही विचार किया है। अनुकम्पा और औचित्य
दान का नहीं। अनुकम्पादान और औचित्यदान में निर्देश का नहीं
कि तु अनुकम्पा और औचित्य ही ही अपवाद होता है। कहा भी है—

मोक्षयत्य ज दान, न पद ममो विही ममयस्याभ्ये।
अनुकम्पादानं पुण, जिणेहि न पण्यार पट्टिमिट्ठं ॥

माधुर्य—मोक्ष के लिये दिये जान बाले दान के लिये पद विधि
कही है। अनुकम्पादान का जिनदेश ने पदों नियम नहीं किया है।

असंयति को दान में कम बन्ध क्यों होता है इसका खुलासा
करते हुए श्री हरिमद्रयारि ने यह कहा है—

शुद्धं वा यदशुद्धं याऽमयनाय प्रदीयत ।

शुद्धयशुद्धया मत्पार्थिवन्धशृत्तानुवाकपया ॥

अर्थ—शुद्धि से असंयति या शुद्ध या अशुद्ध जो भी दिया
जाता है पक्षी बर्मे पक्ष करण बाला है किन्तु अनुकम्पा से दिया
गया आहार पापकारी नहीं है।

टीकाकार श्रीअथवद्वयारि एवं हरिमद्रयारि के बचानुसार यह
स्पष्ट है कि सामान्यतः असंयति अविरति को अनुकम्पाभाव से
देने में कोई पाप नहीं होता, न जिनदेश का उसका नियम ही किया
है। किन्तु शुद्धि से सत्कार्य के असंयति अविरति को दान से
विष्णुवाद का पोषण होता है और इसलिये वह दान विष्णुवाद
का कारण होता है पापकारी है।

(१६) दान-अपनी ओर से किसी प्राणी को भय न देने,

क्या यही अभयदान का अर्थ है या इससे विशेष ?

उत्तर—नहीं, अभयदान का इससे कहीं अधिक अर्थ है। सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुःख से भयभीत होते हैं। भयभीत प्राणियों को भय से मुक्त कर अभय देना, निर्भय करना अभयदान शब्द का अर्थ है। गच्छाचारपयन्ना दूसरे अधिकार में अभयदान का अर्थ करते हुए कहा है—

यः स्वभावात् सुखैधिभ्यो भूतेभ्यो दीयते सदा ।

अभयं दुःखभीतेभ्योऽभयदानं तदुच्यते ॥

भावार्थ—स्वभावतः सुख चाहने वाले और दुःख से डरे हुए प्राणियों को जो अभय दिया जाता है अर्थात् भय से मुक्त किया जाता है उसी को अभयदान कहा है।

पर वैसे यह शब्द मृत्यु के महाभय से डरे हुए प्राणी को मौत के भय से मुक्त करने में आता है। शास्त्रों में जगह जगह इसकी व्याख्या इसी प्रकार मिलती है। स्रयगडांग सूत्र के छठे अध्यायन में 'दाणाण सेट्ठं अभयप्पयाणं' कहा है, अर्थात् सभी दानों में अभयदान श्रेष्ठ है। टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

स्वपरानुग्रहार्थं मर्थिने दीयते इति दान मनेकधा तेषां मध्ये जीवानां जीवितार्थिनां त्राणकारित्वादभयदानं श्रेष्ठम् । तदुक्तं—

दीयते त्रियमाणस्य, कोटिं जीवितमेव वा ।

धनकोटिं न गृह्णाति, सर्वो जीवितुमिच्छति ॥

भावार्थ—अपने और दूसरे पर अनुग्रह करने के लिये अर्थी-याचक को जो दिया जाता है वह दान है। यह अनेक प्रकार का है। दान के सभी प्रकारों में अभयदान श्रेष्ठ हैं क्योंकि जीना चाहने वाले प्राणियों की यह रक्षा करने वाला है। कहा भी है—
मरते हुए प्राणी को यदि एक ओर करोड़ों रुपया दिया जाय

और दूसरी ओर जीवन दिया जाय तो वह कगोड़ों का धन नहीं लेगा क्योंकि सभी जीना चाहते हैं ।

सैंतीसवाँ बोल

६८४-उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें द्रुमपत्रक
अध्ययन की सैंतीस गाथाएँ

उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें अध्ययन का नाम द्रुमपत्रक है । इस अध्ययन में वृष के पत्त आदि वृष्टान्तों से मनुष्य भर की अस्मिता बतलाई गई है । मनुष्य जन्म आदि की दुर्लभता का दर्शन कर शास्त्रकार ने प्रमाद का त्याग कर धर्माचरण करने का उपदेश दिया है । हमें सैंतीस गाथाएँ हैं । गाथार्थ इस प्रकार है—

(१) वृष का पत्ता अवस्था अथवा रोगादि कारणों से शिरद्वय एवं जीर्ण हुआ कुछ दिन निवाल कर वृन्त से शिथिल हो गिर पड़ता है । मनुष्य जीवन की स्थिति भी पत्र जैसी ही है । पौवन और आयु अस्थिर हैं । इसलिये हे गौतम ! समप्रमाद भी प्रमाद न करो ।

(२) जैसे पारा पर रही हुई ओस की बूंद थोड़ा समय तक अस्थिर रह कर गिर पड़ती है । मानव जीवन भी ओस बूंद की तरह अस्थिर है, न मालूम कब यह समाप्त हो जाय ! अल्पकाल है गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो ।

(३) मनुष्य की म्रिन्दगी बहुत छोटी है जिस पर भी अनेक रिप्पे बाधाएँ पनी रहती हैं । हाथे बाण्य जीवन का कोई भी निधन नहीं । जीवन की अस्मिता और अनिश्चिता को जानकर पूर्ववृत्त बंधों का नाश करने के लिये प्रयत्न करो और हे गौतम ! हम जरा भी प्रमाद न करो ।

(४) यह मनुष्यभर सभी प्राणियों के के लिये दुर्लभ है । इसे

लम्बे काल में भी यह सुलभ नहीं होता । मनुष्य भव के बाधक कर्म गाढ़ अर्थात् दृढ़ होते हैं । फल भोग किये बिना जीव का उनसे छुटकारा नहीं होता । अतएव प्राप्त मनुष्य भवरूप शुभ अवसर का सूत्र सदुपयोग करो और हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो ।

(५) पृथ्वीकाय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्यात काल तक उसी काय में जन्म मरण करते हुए रहता है । इसलिये हे गौतम ! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(६) अष्काय में जन्म लेकर जीव यदि उसी काय में बारबार जन्म मरण करता रहे तो असंख्यात काल तक वह वहीं रहता है । अतः हे गौतम ! तुम एक समय का भी प्रमाद न करो ।

(७) तेजस्काय में गया हुआ जीव उसी काय में उत्कृष्ट असंख्यात काल तक जन्म मरण करता रहता है । अतएव हे गौतम ! थोड़े समय के लिये भी प्रमाद न करो ।

(८) वायुकाय को प्राप्त हुआ जीव उसी योनि में उत्कृष्ट असंख्यात काल तक जन्मा और मरा करता है । इसलिये हे गौतम ! थोड़े समय के लिये भी प्रमाद न करो ।

(९) वनस्पतिकाय में उत्पन्न हुआ जीव उसी योनि में दुरन्त (दुःख पूर्वक अन्त होने वाले) अनन्त काल तक जन्म मरण करता रहता है । इसलिये हे गौतम ! तुम क्षण भर भी प्रमाद न करो ।

(१०) द्वीन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव यदि उसी योनि में जन्म मरण करे तो वह उसमें संख्यात काल तक रह सकता है । अतएव हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(११) तीन इन्द्रियों वाले जीवों में जन्म लेने वाला जीव उस योनि में जन्म मरण करते हुए संख्यात काल तक रह सकता है । इसलिये हे गौतम ! एक क्षण का भी प्रमाद न करो ।

(१२) चतुरिन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव उस योनि में उत्कृष्ट

सुतभाव बालक ज ममत्त्व करता रहता है। इसलिये हे गौतम ! एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(१) पञ्चेन्द्रिय जीवों में जन्मलेखर भी यह जीव उम योनि में निरंतर अरुण्य गान आठ मण करता है। अतएव हे गौतम ! एक समय का भी प्रमाद न करो।

(१४) देव अवस्था नरक योनि में न म लेने वाला जैव कहाँ उमी मर कर रहता है। उमरी उत्कृष्ट स्थिति से नीचे गामगेय्य भी होती है। इसलिये हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(१५) अधिक प्रमाद छेदन करने वाला प्रमादी जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्गभार में उपराज ५ से १४ गादाओं में बड़े अनुसार परिध्रमण करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य मर पाना उमके लिये बढ़ा ही पठित हो जाता है। इसलिये हे गौतम ! एक समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(१६) दुर्लभ मनुष्य मर पा लेने पर भी आर्यदेव का प्राप्त होना बढ़ा मुश्किल है। बहुत से मनुष्य खोर और ब्लेष्क होकर उत्पन्न होते हैं। जो धर्माधर्म से विवेक से सर्वपाश्र्व होते हैं। इसलिये हे गौतम ! एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(१७) यदि सौभाग्य से आर्य देव भी प्राप्त हो जाए फिर भी पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता प्राप्त होना दुर्लभ है। अविनाश मनुष्यों में इन्द्रियों की विफलता देखी जाती है और इस कारण धर्म प्रिया करना चाहते हुए भी वे उसमें पूरा पुरस्कार नहीं कर पाते। अतएव हे गौतम ! एक मर भी प्रमाद न करो।

(१८) यदि पूरा इन्द्रियाँ भी मिल जायें फिर भी उत्तम धर्म सुनने का मौकाय कहाँ ! अविनाश लोग कुनीदियों की सेवा करने वाले दिखाई देते हैं, उ है उत्तम धर्म सुनने का सुयोग उन्हें प्राप्त हो सकता है ! अतएव हे गौतम ! एक मर भी प्रमाद न करो।

(१६) यदि दैवयोग से यह आत्मा उत्तम धर्म का श्रवण भी कर ले फिर भी उस पर श्रद्धा-रुचि का होना अति दुर्लभ है। अधिकांश भारी कर्म वाले मनुष्य अनादिकालीन अभ्यास के कारण मिथ्यात्व ही का सेवन करते हैं, उन्हें तत्त्वरुचि नहीं होती। अतएव हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(२०) उत्तम धर्म पर श्रद्धा-रुचि हो जाने पर भी शरीर द्वारा उसका पालन करना, उसे आचरण का रूप देना बड़ा ही कठिन है। अधिकतर लोग विषयों में गृद्ध बने हुए हैं। धर्म की ओर उनका उपेक्षा भाव दिखाई देता है। हे गौतम ! इस कारण तुम एक क्षण का भी प्रमादन करो ।

(२१) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे बाल पक कर सफेद हो रहे हैं। तुम्हारी श्रोत्रेन्द्रिय की सुनने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२२) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। तुम्हारी आँखों की ज्योति मन्द होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(२३) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है। तुम्हारे बाल पक गये हैं। तुम्हारी नासिका की घ्राण शक्ति का हास होता जा रहा है अतएव हे गौतम ! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(२४) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है। तुम्हारे केश श्वेत हो गये हैं। रसनेन्द्रिय की आस्वादन शक्ति भी कम होती जा रही है। अतएव हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(२५) तुम्हारा शरीर जीर्ण होता जा रहा है। तुम्हारे केश सफेद हो रहे हैं। स्पर्शनेन्द्रिय की शक्ति भी प्रति समय क्षीण होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो ।

(२६) तुम्हारा शरीर जीर्ण होता जा रहा है। तुम्हारे केश

लम्बे हो गये हैं। तुम्हारे हाथ पैर आदि अंगों की अपवा मन बचन काया की गारी गज्जि भी घटती जा रही है। आण्ड दे गौतम ! तुम एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(२७) पुत्रायस्या में भी तुम्हारे शरीर में माणिक्य टट्टे का कोढ़ कुम्भी, विष्वक्चिन्ता तथा और भी अनेक तरह के रोग विद्या भी सब लग सकते हैं। हे गौतम ! इनसे तुम्हारा शरीर विष्वक् दीप्त होता है और तुम मृत्यु के प्राय तक हो सका हो। इसलिए तुम्हें बख्तर भी प्रमाद न करना चाहिए।

(२८) जैसे शरद ऋतु का चन्द्र विकारी कमल जल में टपक और बढ़ा होकर भी जल से अलग रहता है। इसी प्रकार गौतम ! तुम भी अपने रनेद भाव को दूर करो। सभी प्रकार से पाद भाव का त्याग कर, हे गौतम ! तुम बख्तर भी प्रमाद न करो।

(२९) ब्राह्मणामिनी का त्याग कर तुम पर से निवृत्ति हो और साधुत्व की दीक्षा ली है। यमा विषे हुए इस विषय का तुम पुनः पान न करो। हे गौतम ! तुम इस विषय में जरा भी प्रमाद न करो।

(३०) मित्र एवं पशु जन के रनेद को दूर कर एवं दिगुज बाराणसी का त्याग कर तुम दीक्षित हुए हो। हे गौतम ! उनसे पुनः आसक्ति भाव धारण न करो और न उनसे कोई वस्तु ही करो। इस विषय में हे गौतम ! तुम थोड़ा समय भी प्रमाद न करो।

(३१) यद्यपि आज वैश्वल्लतानी सर्व देव विद्यमान नहीं हैं किन्तु उनका उपदिष्ट मुक्तिमार्ग तो यहाँ आज भी उपलब्ध है। इस प्रकार संदेह रहित होकर अत्यन्त ही मरिच्य बाल है। यदि मैं फिर रहे तो एवं प्रमाद न करेगा। फिर इस समय का साधु को बोले हुए तुम्हें, मुक्ति देने वाले इस न्यायमार्ग में किसी ब्रह्म का संदेह क्यों होता चाहिए ? हे गौतम ! शरद रहित होकर इसके आश्रय में जरा भी प्रमाद न करो।

(३२) कुतीर्थ रूप कंटकाकीर्ण मार्ग को छोड़कर, हे गौतम ! तुम तीर्थङ्करसेवित मुक्ति के राजमार्ग पर पहुँच गये हो। यहीं पर विराम न कर, पूर्ण आस्था रखते हुए मुक्ति के इस सरल मार्ग पर बढ़ते जाओ। इस विषय में हे गौतम ! तुम तनिक भी प्रमाद न करो।

(३३) जैसे निर्बल भारवाहक विषम मार्ग में पहुँचने पर खिन्न होकर धैर्य खो देता है और अपने बहुमूल्य उपयोगी भार को वहीं छोड़कर पीछे से पश्चात्ताप करने लगता है। इसी प्रकार हे गौतम ! तुम भी प्रमत्त होकर कहीं स्वीकृत संयम भार को न छोड़ देना जिससे पीछे पछताना पड़े। किन्तु अप्रमत्त होकर परीपह उपसर्गों का सामना करते हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ते जाना एवं क्षण भर भी संयम में प्रमाद न करना।

(३४) तुम संसाररूप महामागर को करीब करीब तैर चुके हो, अब किनारे पर आकर क्यों टहरते हो ? मुक्तिरूपी तीर पर पहुँचने के लिये शीघ्रता करो। हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(३५) सिद्धिलोक रूप प्रासाद पर चढ़ने के लिये सीढ़ी रूप क्षपक श्रेणी पर आरोह होकर, हे गौतम ! तुम सुखकारी, कल्याणकारी एवं सर्वोत्तम मिद्धिस्थान को प्राप्त करोगे। इसलिये हे गौतम ! तुम समयमात्र भी प्रमाद न करो।

(३६) हे गौतम ! ग्राम, नगर अथवा अरण्यादि में कहीं भी रहते हुए तुम प्रबुद्ध, शान्त एवं संयत होकर मुनिधर्म का पालन करो एवं भव्यजनों को उपदेश देकर दशविध यतिधर्मरूप शान्ति मार्ग की अभिवृद्धि करो। हे गौतम ! इसमें तुम तनिक भी प्रमाद न करो।

(३७) सुन्दर अर्थ और पदों से उपशोभित, बढिया ढंग से विस्तारपूर्वक कहा हुआ सर्वज्ञ देव श्री महावीर स्वामी का भाषण गौतम स्वामी ने राग और द्वेष का नाश कर दिया एवं गति को प्राप्त हुए। (उत्ताध्ययन १० वां अध्यायन)

अड़तीसवाँ चोल

६८५-सूयगढाग सूत्र के ग्यारहवें मार्गाध्य-
यन की अड़तीस गाथाएँ

(१) अहिंसा क उपदेशक गर्गस श्री महाधीर दब में मोक्ष का जैन सागरल मार्ग बगलाया है जिस को प्राप्त कर जीव दुःख संसार से पार हो जाता है ।

(२) द महागुन । गनी दु ग्रां से छुड़ान वाले, गर्भधृष्ट, छुट गर्भवापदिए मुक्तिमार्ग को आप जैसा जानते हैं कृपा कर बेला ही आप हमें उस गुनाएँ ।

(३) यदि दयता अधया मनुष्य हमें मुक्ति का मार्ग पूछे तो उन्हें जैन सा मार्ग बतलाना चाहिये ? कृपा कर आप हमें उसे बतलिये ।

(४) गुधर्मात्मा की का उत्तर-यदि कोई दयता या मनुष्य आप से पूछे तो आप उ द भाग वह अनुसार मुक्ति का पथार्थ मार्ग बतलायें । उनी श्रेष्ठ मार्ग को मैं आप से बतला हूँ सो मुनिये ।

(५) बारपद्माश्रीय भगवान् महाधीर द्वारा बजा हुआ मार्ग, जिसका आचरण करता पापर पुरुषों के लिये अग्नि बटिक है, क्रमशः महामये पहुँचा है । व्यापारी लोग जैसा अदाश स सदा को पार कर दूसरे दुःखों में चले जाते हैं इसी प्रकार इस मार्ग का आचरण लेकर पहले जने को महापुरुष संसार सागर से पार पहुँचे है ।

(६) सर्वलोपरिए मुक्तिमार्ग का आध्य लेकर भूतकाल में बहुत से महापुरुष संसार सागर से पार पहुँचे हैं, वर्तमान काल में पार पहुँच रहे हैं एवं भविष्य में पार पहुँचेंगे । तीर्थंकर देव से अवश्य कर, मैं वह मार्ग तुम्हें बतलाता हूँ । उसे प्यावरुर्द सुने ।

(७) इप्पी, पानी, धर्म और वायु व सभी जीव रूप हैं जिन

(२२) निर्वाण ही को प्रधान मानने वाला सुमुक्षु तत्त्वज्ञ साधु नक्षत्रों में चन्द्रमा की तरह, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है। इसलिये यतना-वान् एवं जितेन्द्रिय मुनि सदा मोक्ष के लिये ही सभी क्रियाएं करें।

(२३) मिथ्यात्व कपाय प्रमाद आदि के प्रवाह में बहते हुए एवं अपने कर्मों से दुःखित हुए शरणाग्रहित प्राणियों को संसार परिभ्रमण से विश्राम देने के लिये तीर्थङ्कर एवं गणधरों ने सम्यग् दर्शन आदि का कथन किया है। सम्यग्दर्शनादि से संसार भ्रमण रुक जाता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा तत्त्वज्ञों का कथन है।

(२४) मन वचन काया द्वारा आत्मा को पाप से रक्षा करने वाला जितेन्द्रिय, मिथ्यात्वादि रूप संसार प्रवाह का छेदन करने वाला, आश्रय राहित महात्मा समस्त दोषों से रहित शुद्ध एवं प्रति-पूर्ण अनुपम धर्म का उपदेश करता है।

(२५) उक्त शुद्ध धर्म को न जानने वाले, विवेक शून्य, परिडिता-भिमानी अन्यतीर्थी लोग समझते हैं कि हम ही धर्म तत्त्व के जानकार हैं किन्तु वास्तव में वे भाव समाधि से बहुत दूर हैं।

(२६) जीव अजीव विषयक ज्ञान रहित अन्यतीर्थी लोग बीज, कृच्छे पानी तथा उनके निमित्त बनाये हुए आहार का उपभोग करते हैं। साता, ऋद्धि और रस में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के लिये वे आर्त्तध्यान करते हैं। इस प्रकार वे धर्म अधर्म के विवेक में अकुशल हैं एवं सम्यग्दर्शनादि रूप भावसमाधि से हीन हैं।

(२७) जैसे ढंक, कंक, कुलल, जलकाक और सिन्धी नामक जलचर पक्षी मछली की गवेषणा का कलुषित अधम ध्यान करते हैं।

(२८) इसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि अनार्य भ्रमण नामधारी व्यक्ति विषय प्राप्ति के ध्यान में लीन रहते हैं। ये लोग भी कंकादि पक्षियों की तरह ही कलुषित परिणाम वाले और अधम हैं।

(२९) कई दुर्बुद्धि लोग कुमार्ग की प्ररूपणा कर सम्यग्दर्शन

आदि रूप शुद्ध मोक्षमार्ग को सिखावना करते हैं एवं जीवां बढ़ाने वाले ठांवांगे का आचारण करने हैं। ऐसा करने वाले ये लोग बन्तुग' दुःख एवं मृत्यु की ही प्राप्ति बनाते हैं।

(३०) जैसे जमान्ध पुरुष जिद धाता नाव पर गघार होकर नदी के पार जाना चाहता है बिन्तु घटवाचटा में डूब जाता है।

(३१) इसी तरह कई एक मिथ्यादृष्टि अथ यथार्थ करने वाले जन्मक पूर्णरूप से बर्माश्रय रूप प्रवाद संभव रहते हैं। य मोक्ष प्रवाद को पार करने के बदले यही महामयायह दुःख प्राप्त करेंगे।

(३२) वारयपगोत्रीय भगवन् महाबाहू म पर दृष्ट इय शुभ चारित्ररूप धर्म को स्वीकार पर बुद्धिमान पुरुष का गमाय धर्म टन रूप भीषण मायस्रोत को पार करना चाहिय तथा पापबन्धों से आत्मा की रक्षा करने के लिये योग्यता का पालन करना चाहिये।

(३३) शब्दादि दृष्टि विषयों में रागद्वेष का त्याग करने वाले आत्मार्या आपु को, संसार के प्राणियों को अपनी ही तरह मुक्त चाहने वाले और दुःख के दोष जान कर उदरका रक्षा में पराक्रम करते हुए योग्यता का पालन करना चाहिये।

(३४) विवेकशील हृदि का अति मान और माया तथा लोभ और लोभ रूप बपाय का संगर बढ़ाने वाला एवं संयम का नाश करने वाली जान पर इन सभी का त्याग करना चाहिये तथा मोक्ष ही का अनुपस्थान करना चाहिये।

(३५) साधु समा आदि दशविध धर्म धर्म की दृष्टि करे और वाचस्प दिसात्मक धर्म का त्याग कर। तप म कर्मवाचिक दृष्टि को छोड़ देते मोक्ष और मान का प्रदान न करने चाहिये।

(३६) जैसे तन लोभ तथा प्राणियों के बिना आध्यात्मिक है उन्ही तरह भूत, यदिष्ट तथा कृतमान आर्जन साधुओं के तर्क-हान्त का आचार शांति अर्थात् मोक्षमार्ग है। इसका अर्थ

लिये बिना वे तीर्थङ्कर ही नहीं हो सकते ।

(३७) भावमार्ग को झङ्गीकार कर व्रत धारण करने वाले साधु को यदि छोटे बड़े अनुकूल प्रतिकूल परीपह उपसर्ग सताने लगे तो साधु को उनके वश होकर संयम से विचलित न होना चाहिये । आँधी और तूफान में जैसे पहाड़ अडिग रहता है उसी प्रकार उसे भी संयम में स्थिर रहना चाहिये ।

(३८) आश्रव द्वारों का निरोध करने वाले, महा बुद्धिशील, धीर साधु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध एषणीय आहार ग्रहण करना चाहिये । कपायाग्नि को शान्त कर उसे जीवन पर्यन्त सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित इस मार्ग की अभिलाषा रखनी चाहिये ।

(सूयगडांग सूत्र ११ वां अध्याय)

उनचालीसवाँ बोल

६८६-समय क्षेत्र के उनचालीस कुलपर्वत

जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड और पुष्करार्द्ध ये ढाई द्वीप हैं । इनमें तथा इनके विभाजक समुद्रों में मनुष्य रहते हैं इसलिये इन्हें मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है । सूर्य की गति से होने वाले घड़ी, घण्टा, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग आदि समय की कल्पना भी इन्हीं क्षेत्रों में की जाती है इसलिये इन्हें समयक्षेत्र भी कहा जाता है । क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत कुलपर्वत कहे जाते हैं । ढाई द्वीप में उनचालीस कुलपर्वत हैं । जम्बूद्वीप में बुलहिमवान्, महाहिमवान्, निपध, नील, रुक्मी और शिखरी ये छह वर्षधर पर्वत हैं । धातकीखण्ड और पुष्करार्द्ध में बारह बारह वर्षधर पर्वत हैं । वहाँ उक्त छहों पर्वत दो दो की संख्या में हैं । इस प्रकार ३० वर्षधर पर्वत हुए । ढाई द्वीप में पाँच समेरु पर्वत हैं । एक जम्बूद्वीप में, दो धातकीखण्ड में और दो में । धातकीखण्ड द्वीप के मध्य भाग में दक्षिण और उत्तर

में एक एक इपुकार पर्वत है । इन इपुकार पर्वतों द्वारा यह द्वीप
पूर्वार्द्ध और पश्चिमार्द्ध इन दो भागों में विभक्त हो गया है । धानका
समय भी ताह पुष्करार्द्ध द्वीप में भी दो इपुकार पर्वत हैं । इन प्रकार
समय क्षेत्र में तीस वर्षाघर, पाँच सुमेरु और चार इपुकार व इन-
वासीस कुल पर्वत हैं ।
(१५५ भाग १२)

चालीसवां बोल संग्रह

६८७—खर घादर पृथ्वीकाय के चालीस भेद

पृथ्वीकाय के दो भेद हैं उत्तम पृथ्वीकाय और दानर पृथ्वी
काय । घादर पृथ्वीकाय, शृङ्गण घादर पृथ्वीकाय और गार दानर
पृथ्वीकाय के भेद से दो प्रकार की हैं । मर्यादा पृथ्वीकाय के
यों को अनेक भेद हैं परमुण्य रूप से चालीस बत गये हैं । वे हैं—
गुहवी व मयकारा पाट्टया व उपले सिला व लोणुम ।
अय लय लउय सीमय दण्य रुयणो व सदर व ॥ ७१ ॥
हरियाले दिगुल्ल मणोरिल्ल वामरगज्जण पचाल ।
अभयहल्लभ पाट्टय वायरवाय मणि विहाणा ॥ ७४ ॥
गोमेज्जण व दण्य अके पल्लि व लोत्तिपवसे व ।
मरगय ममारगादे मुजमोगम इदण्णि व ॥ ७७ ॥
वेदण गेरय हंसगज्ज गल्ल गोगणि व दोट्टवे ।
वेदण्ण वेदण्णि जल्लवे सरवेण व ॥ ७९ ॥
(१५६ भाग १२)

अर्थ—(१) गुहवी (२) मयकारा (३) पाट्टया (४) एण्ड
(५) सिला (६) लवण (७) उष (८) कोदा (९) लोटा (१०)
इड-वरीर (११) सीता (१२) वादी (१३) मोटा (१४) दण्ड-दीग
(१५) हरिता (१६) दिगुल्ल (१७) मणोरिल्ल (१८) वायर-वामा
(१९) वेदण (२०) मराल-मु वा (२१) अभयहल्ल वामर-ल वेदण

(२२) अभ्रवालुका—अभरख से मिली दृई वालू (२३) गोमेजक
 (२४) रुचक (२५) अंक (२६) स्फटिक (२८) लोहिताक्ष (२८)
 मरकत (२९) मसारगछ (३०) भुजमोचक (३१) इन्द्रनील (३२)
 चन्दन (३३) गैरिक (३४) हंस गर्भ (३५) पुलक (३६) सौगन्धिक
 (३७) चन्द्रप्रभ (३८) वैदूर्य (३९) जलकान्त (४०) सूर्य कान्त।
 तेईस से चालीस तक के अठारह भेद मणियों के नाम हैं।

(प्रज्ञापना प्रथम पद सूत्र १५)

६८८—दायक दोष से दूषित चालीस दाता

एषणा (ग्रहणैषणा) केशंकितादि दस दोष हैं। उनमें छठा दायक दोष है। जिन व्यक्तियों से दान ग्रहण करने में साधु के आचार में दोष लगने की सम्भावना रहती है उनसे आहारादि ग्रहण करना दायक दोष है। पिण्डनियुक्तिकार ने साधु को चालीस व्यक्तियों से दान लेने के लिये मना किया है और उनसे दान लेने में होने वाले दोष दिखलाये हैं। इसलिये ग्रहणैषणा की शुद्धि के लिये साधु को उनसे दान न लेना चाहिये। चालीस व्यक्तियों के नाम इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६३ पृष्ठ २४३ में दिये गये हैं।

इकतालीसवां बोल

६८९—उदीरणा बिना उदय में आने वाली

इकतालीस प्रकृतियाँ

काल प्राप्त कर्म परमाणुओं का अनुभव करना उदय है जिन कर्म परमाणुओं के फल भोग का समय नहीं हुआ है और जो उदया-वलिका के बाहर रहे हुए हैं उन्हें कषाय सहित अथवा कषाय रहित योग नामवाले वीर्य विशेष से खींच कर, उदयप्राप्त कर्मों के साथ भोगना उदीरणा कहलाता है। उदय और

उदीरणा क स्वाभिन्न मे कोई विशेष नहीं है। जो ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय वा स्वामी है वही उन कर्मों का उदीरणा का भी स्वामी है। कहा भी है—'जय उदयो नय उदीरणा जय उदीरणा सत्य उदयो' अर्थात् जहाँ उदय है वहाँ उदीरणा है और वहाँ उदीरणा है वहाँ उदय है। किन्तु ४१ प्रकृतियों का नियम भी अपवाद रूप है। इनका उदीरणा के बिना ही उदय होता है।

इकतालीस प्रकृतियों में हैं—ज्ञानावरण की पाँच प्रकृतियाँ, अन्तराय की पाँच प्रकृतियाँ, दर्शनावरण का भी प्रकृतियाँ, वैदनीय की दो प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व मोहनीय, राग्यत्त्व मोहनीय, संन्यस्तन लोभ, ताग वद, पार आपु, नामकर्म की भी प्रकृतियाँ, अनुप्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, जरा, यादव, पर्याप्त, गुणम, आदेय, पशु वृत्ति, तीर्थङ्कर नाम तथा उच्छगोत्र।

ज्ञानावरण की पाँच, अन्तराय की पाँच और दर्शनावरण की चार—चक्षुदर्शनावरण, श्रवणदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और वैबल्यदर्शनावरण—इन चौदह प्रकृतियों का उदय और उदीरणा, बारहवें गुणस्थान में एक आश्लिषा शेष रह तब तक, सभी जीवों के एक साथ होता है। आश्लिषा शेष रहन पर उदय ही होता है क्योंकि आश्लिषा ये अन्तर्गत प्रकृतियाँ उदीरणा योग्य नहीं होती।

शरीरपर्याप्ति की समाप्ति के बाद जीवों के जब तक इन्द्रिय पर्याप्ति की समाप्ति नहीं होती तब तक उन्हें निद्रा, निष्कामि, प्रसङ्गा, प्रसङ्गाप्रसङ्गा और शर्यानवृद्धि का उदय ही होता है, इनकी उदीरणा नहीं होती। शेष बाक इनके उदय उदीरणा एक साथ प्रवृत्त होता है और साथ ही निवृत्त होते हैं।

वैदनीय की दोनी प्रकृतियों के उदय उदीरणा प्रसङ्गप्रसङ्गा एक साथ होते हैं। आगे इनका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती।

प्रथम साद्वर्ष की उत्पत्ति के समय अन्तराकार का स्वरूप

मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में एक आवलिका शेष रहने पर जीव के मिथ्यात्व का उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती ।

ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न करता हुआ वेदकसम्पग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व और मिथ्र मोहनीय का क्षय कर सम्यक्त्व मोहनीय का, सर्व अपवर्तना द्वारा अपवर्तना कर उसे अन्तर्मुहूर्त की स्थितिमात्र रख देता है । इसके बाद उदय और उदीरणा द्वारा भोगते भोगते जब सम्यक्त्व मोहनीय की स्थिति आवलिका मात्र रह जाती है तब सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होता है उसकी उदीरणा नहीं होती । अथवा उपशम श्रेणी पर चढ़ते हुए जीव के सम्यक्त्व मोहनीय के अन्तरकरण कर लेने के बाद प्रथम स्थिति में जब आवलिका मात्र शेष रह जाती है तब उसके सम्यक्त्व मोहनीय का उदय ही रहता है उदीरणा नहीं होती ।

सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान की आवलिका शेष रहने तक संज्वलन लोभ के उदय उदीरणा साथ प्रवृत्त होते हैं । आवलिका शेष रहने पर संज्वलन लोभ का उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती ।

तीनों वेदों में से किसी भी वेद वाला जीव श्रेणी चढ़ता हुआ अन्तरकरण करके अपने वेद की पहली स्थिति में से एक आवलिका शेष रख देता है उस समय उस जीव के उस वेद का उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती ।

अपने अपने भव की स्थिति में अन्तिम आवलिका शेष रहने पर आयु कर्म की चारों प्रकृतियों का उदय ही होता है । उदीरणा नहीं होती । मनुष्य आयु की प्रमत्त गुणस्थान के आगे उदीरणा नहीं होती किन्तु सिर्फ उदय ही होता है ।

नामकर्म की नौ प्रकृतियाँ और उच्चगोत्र इन दसों प्रकृतियों के, सयोगी केवली गुणस्थान तक एक साथ उदय उदीरणा होते हैं । अयोगी अवस्था में इनका केवल उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती ।

(सप्ततिका नामक छठा कर्मग्रन्थ गाथा ५४-५५)

वयालीसवाँ बोल संग्रह

६६०—आहारादि के वयालीस दोष

एषणा समिति के तीन भेद हैं—गवेर्णपणा, ग्रहणपणा परि भोगपणा । गवेर्णपणा की शुद्धि के लिये १६ उद्गम दोष और १६ उन्पादन दोषों का परिहार करना चाहिये । इन दोषों के नाम और इनका वर्णन हुआ ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल नं० ८६४ और ८६६ में दिय गये हैं । ग्रहणपणा का शुद्धि के लिये तापु को भोजिगादि दम एषणा दोषों का त्याग करना चाहिये । इन दम दोषों के नाम तथा उनके वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६३ में दिय गये हैं । सोलह उद्गम दोष, सोलह उन्पादन दोष और दम एषणा (ग्रहणपणा) दोष—ये तीनों मिला कर आहारादि के वयालीस दोष बने जाते हैं ।

६६१—नामकर्म की वयालीस प्रवृत्तियाँ

चौदह विषय प्रवृत्ति आठ प्रत्यय प्रवृत्ति, चार दशक और व्यावृत्ति दशक इस प्रकार नामकर्म की वयालीस प्रवृत्तियाँ हैं । इनके नाम, व्याख्या तथा विषय प्रवृत्तियों के अन्तर्गत भेद और उनके वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ४६० (आठ दशक) के अन्तर्गत नामकर्म के वर्णन में दिये गये हैं । (ग्रन्थ ११ पर ४८ व १)

६६२—आश्रय के वयालीस भेद

जिन कारणों से आत्मा के कुछ अशुभ कर्म आते हैं वे आश्रय कहलाते हैं । तबही न शरीर से आत्मा में कर्म आने के कारणों को आश्रय कहलाते हैं । वे इस प्रकार हैं—

१ दिय कराय अश्रय कि रिया पण कउर पण पणदेसा ।
ओमतिने आयाला आसदभेया (हम विचार) ॥

भावार्थ—पाँच इन्द्रिय, चार कपाय, पाँच अवत, पच्चीस क्रियाएं और तीन योग ये बयालीस आश्रय के भेद हैं।

इन्द्रिय आदि के भेदों के नाम और स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में दिये गये हैं। पाँच इन्द्रिय और पाँच अवत बोल नं० २८६ में हैं। चार कपाय बोल नं० १५८ और तीन योग बोल नं० ६५ में दिये गये हैं। पच्चीस क्रियाएं पाँच पाँच करके बोल नं० २६२ से २६६ तक में दी गई हैं।

६६३—पुण्य प्रकृतियाँ बयालीस

आठ कर्मों की प्रकृतियों में कुछ शुभ फल देने वाली हैं और शेष अशुभ फल देने वाली हैं। शास्त्रकारों ने शुभाशुभ फल के भेद से उन्हें पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियाँ कही हैं। पाप प्रकृतियाँ ८२ और पुण्य प्रकृतियाँ ४२ हैं। पुण्य प्रकृतियों के नाम ये हैं—

तिरिणरसुगउ उच्चं, सायं परघाय आयवुज्जोयं।

जिण ऊसास णिम्माणं, पणिंदिवइरुसभ चउरंसं ॥

तस दस चउवण्णार्ह, सुरमणुदुग पंचतणु उवंगतिगं।

अगुरुलहु पढमखगई, वायाला पुण्णपगईओ ॥

- (१) तियेञ्चायु (२) मनुष्यायु (३) देवायु (४) उच्चगोत्र (५) सातावेदनीय (६) पराघात नाम (७) आतप नाम (८) उद्योत नाम (९) तीर्थङ्कर नाम (१०) आसोच्छ्वास नाम (११) निर्माण नाम (१२) पञ्चेन्द्रिय जाति (१३) वज्रच्छपम नाराच संहनन (१४) समचतुरस्र संस्थान (१५) त्रस दशक) त्रस नाम (१६) वादर नाम (१७) पर्याप्त नाम (१८) प्रत्येक नाम (१९) स्थिर नाम (२०) शुभ नाम (२१) शुभग नाम (२२) सुस्वर नाम (२३) आदेय नाम (२४) यशःकीर्ति नाम (२५) शुभ वर्ण (२६) शुभ गन्ध (२७) शुभ रस (२८) शुभ स्पर्श (२९) देव गति (३०) देवानुपूर्वी (३१) अणुगति (३२) मनुष्यानुपूर्वी (३३) औदारिक शरीर (३४)

लिये धर्म ही एक मात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है और उत्तम शरण है ।
(उत्तराध्ययन तेइसवां अध्यायन गाथा ६८)

मरिहिसिराय ! जया तया वा, मणोरमे कामगुणे विहाय ।
इक्कोहु धम्मो नरदेव ताणं, न विज्झई अप्पमिहेह किंचि । १॥

भावार्थ—हे राजन् ! इन मनोरम शब्द रूप आदि कामगुणों का त्याग कर एक दिन अवश्य मरना होगा । उस समय केवल एक धर्म ही शरण रूप होगा । हे नरदेव ! इस संसार में धर्म के सिवाय आत्मा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है ।

(उत्तराध्ययन चौदहवां अध्यायन गाथा ४०)

लब्भंति विमला भोगा, लब्भंति सुरसंपया ।
लब्भंति पुत्त मित्तं च, एगो धम्मो न लब्भइ ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनोरम प्रधान भोग सुलभ हैं, देवता की सम्पत्ति पाना भी सहज है । इसी प्रकार पुत्र मित्रों का सुख भी प्राप्त हो जाता है किन्तु धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है । (प्रास्ताविक)

जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्डइ ।
जाविदिंया न हायंति, ताव धम्मं सत्तायरे ॥ ६ ॥

भावार्थ—जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधियाँ नहीं पड़ती, जब तक इन्द्रियों की शक्ति हीन नहीं होती तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिये ।

(दशवैकालिक आठवां अध्यायन गाथा ३६)

अद्धाणं जो महंतं तु, सपाहेज्जो पवज्झई ।
गच्छंतो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्झिओ ॥ ७ ॥
एवं धम्मं पि काज्जणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छंतो सो सुही होइ, अप्पकम्मो अवेयणे ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो पथिक पाथेय (भाता) साथ लेकर लम्बी यात्रा

कहा है वह रास्ते में भूख और प्यास ने मुझे मर पड़ित न
होकर अन्यत्र सुखी होगा है । इसी प्रकार जो मनुष्य यहाँ मरि
मौलि धर्म की आराधना कर परलोक में जाएगा है । वह यहाँ अन्य
धर्म वाला एवं बेदनादित होकर परम सुखी होगा है ।

(अथपुनश्च दर्शनार्थं श्रवणं नाम ३०-३१)

२—नमस्कार माहात्म्य

ते अरिहता मिहान्तश्चरिओपज्जाय मात्थो नेया ।
जे गुणमयमायाओ गुणा य पुत्ता गुणधीणा ॥ १ ॥
भाषार्थ—अरिहन्त, मिहन्त, आचार्य, उपाध्याय और गांधी
जानादि गुण सहित हैं । अतएव गुणामितार्थी मन्त्राणां भी के
लिए ये मूर्तिमान गुणों की तरह पूज्य हैं ।

भोक्क्यस्थिणो य जं भोक्क्यत्थयो संवरणादिनिगमं य ।
तो ते अभियंदणिज्जा जार य मरं नेययो यत्त ते ॥ २ ॥
भाषार्थ—सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान और सम्पदप्राप्ति की तरह
ये पाँचों पद सुगुणों के मोक्ष के हेतु हैं । अतएव ये उनके
पूजनीय हैं । पाँचों पद गांधी के हेतु हम प्रचार दें—

मग्गो अबिप्पणासो आगारे विणयया वरणापल ।
पंचविहणमोक्कमारं चरेमि ललहिं हेउहिं ॥ ३ ॥
भाषार्थ—सम्पददर्शनार्थ रूप धृति का मार्ग कठिन्त भगवान्
का दिखाया हुआ है । मिहन्तों के कठिन्त माधन ४ गुण की
ज्ञान कर प्राप्ति संसार से विमुक्त होकर मोक्ष के लिये प्रयत्न करते
हैं । आचार्य स्वयं आचार्यत्वं एवं आचार के उपदेशक होते हैं
उन्हें प्राप्त कर अन्यज्जीव जानादि आचार का ज्ञान प्राप्त करना है
एवं उनका आचरण करते हैं । उपाध्याय को प्राप्त कर उपाध्याय
धर्म प्राप्त करने वाले जानादि विनय की आराधना करते हैं ।

साधु मुक्ति की लालसा वाले प्राणियों को मोक्ष योग्य अनुष्ठानों की साधना में सहायक होते हैं। इस प्रकार उक्त पाँचों पद मोक्ष प्राप्ति के हेतु रूप हैं। इसलिये मैं उक्त पंच परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ।

(विशेषावश्यक भाष्य गाथा २६४२-२६४४)

अरिहंत णमुक्कारो जीवं मोएइ भवसहस्साओ।

भावेण कीरमाणो होइ पुण वोहिलाभाए ॥ ४ ॥

भावार्थ—भाव पूर्वक किया हुआ अर्हन्मस्कार आत्मा को अनन्त भवों से छुड़ाकर मुक्ति की प्राप्ति कराता है। यदि उसी भव में मुक्ति का लाभ न हो तो जन्मान्तर में यह नमस्कार बोधि यानी सम्यग्दर्शन का कारण होता है।

अरिहंत णमुक्कारो धण्णाण भवक्खयं कुणंताणं।

हिययं अणुमुअंतो विसुत्तियावारओ होइ ॥ ५ ॥

भावार्थ—ज्ञानार्थ धन वाले तथा जीवन एवं पुनर्भव का क्षय करने वाले महात्माओं के हृदय में रहा हुआ यह अरिहन्त-नमस्कार दुर्ध्यान का निवारण कर धर्मध्यान का आलम्बन रूप होता है।

अरिहंत णमुक्कारो एवं खल्ल वणिणओ महत्थुत्ति।

जो मरणाग्नि उवग्गे अभिक्खणं कीरए बहुसो ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह अर्हन्मस्कार महान् अर्थ वाला कहा गया है। अन्य अक्षर वाले भी इस नमस्कार पद में द्वादशांगी का अर्थ रहा हुआ है। यही कारण है कि मृत्यु के समीप होने पर निरन्तर इसी का बार बार स्मरण किया जाता है। बड़ी आपत्ति आने पर भी द्वादशांगी के बदले इसी का स्मरण किया जाता है।

अरिहंत णमुक्कारो सब्ब पावप्पणासणो।

मंगलाणं च सब्बेसिं पुढसं हवइ अंगलं ॥ ७ ॥

भावार्थ—अर्हन्मस्कार सभी पापों का-बर्षों का-नाश करने

भावार्थ—यह निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य, सर्व प्रधान और अद्वितीय है। यह शुद्ध (निर्दोष) पूर्ण और प्रमाण से अबाधित है। मायादि शक्तियों का यह नाश करने वाला है एवं सिद्धि, मुक्ति और निर्वाण का मार्ग है। यह यथार्थ एवं पूर्वापर विरोध रहित है। इस मार्ग को अंगीकार करने से सभी दुःखों का नाश हो जाता है। इसका आश्रय लेने वाले सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होते हैं। वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं एवं सभी दुःखों का नाश करते हैं।

(हरिमद्वीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन) (श्रीपपातिक सूत्र ३४)

जिणवयणे अणुरत्ता जिणवयणं जे करेंति भावेणं ।
अमला असंकिलिद्धा ते होंति परित्तसंसारी ॥ ३ ॥
भावार्थ—जो जिनागम में अनुरक्त हैं और जो भावपूर्वक जिन भाषित अनुष्ठानों का सेवन करते हैं। राग द्वेष रूप क्लेश से रहित वे पवित्रात्मा परित्तसंसारी होते हैं।

(उत्तराध्ययन, अध्ययन १६ गाथा २५८)

४—आत्मा

नोइं दियग्गिज्झ अमुत्ताभावा,
अमुत्ताभावा चिय होइ निच्चो ॥
अज्झत्थहेउं निययस्स बंधो,
संसारहेउं च वयंति बंधं ॥ १ ॥

भावार्थ—आत्मा अपूर्त होने से इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता और अपूर्त होने से ही वह नित्य है। आत्मा में रहे हुए मिथ्यात्व अज्ञान आदि दोषों से कर्मबन्ध होता है और यही बन्ध संसार परिभ्रमण का कारण कहा जाता है।

(उत्तराध्ययन अध्ययन चौदहवां गाथा १६)

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।
वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥ २ ॥

भाषार्थ-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य तथा उपयोग ये जीव के लक्षण हैं।

(उत्तराध्यायन अर्थात्समा अध्यायन सभा ११)

जे आया मे चिएणाया। जे चिएणाया से आया। जेण विज्ञान से आया त पदुच पढिमन्नाण। एम आया। बाई समियाए परियाए वियाहिए ॥ ३ ॥

भाषार्थ-ओ आत्मा है वह विज्ञाता (ज्ञान दाता) है। ओ विज्ञाता है वह आत्मा है। जिस ज्ञान द्वारा जानता है वह आत्मा है। ज्ञान की विशिष्ट परिणति की अपेक्षा आत्मा भी उनी (ज्ञान के) नाम से कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञान और आत्मा की एकता जानने वाला ही आत्मवादी है और उनी की पर्याय (संपमानुष्ठान) सम्यक् पदी गई है।

(साधारण चौबवी अध्यायन पौनरा २६ भाग १६६)

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे वृद्धरासली।

अप्पा कामदुहा जेणु, अप्पा मे लंदन बर्ण ॥ ४ ॥

अप्पा बात्ता यियात्ता य, गुज्जाण य दुज्जाण य।

अप्पा मिशाममिषा य, कुपट्टिग कुपट्टिओ ॥ ५ ॥

भाषार्थ-आत्मा ही भाव की धारणी मर। तथा कृष्ण शास्त्र मरी। इस है और पदी स्वर्ग की बाणदुपा धनु बर म दायन है।

सादगुणरत आत्मा गुण देने वाला और दुःख दूर करने वाला है और दुराचार प्रहण पदी आत्मा दुःख दने वाला और गुणों का स्वीकारे वाला हो जाता है। सादगुणरत आत्मा लक्ष्मी करी होने की निश्चय रूप है एवं दुराचार प्रहण पदी आत्मा लक्ष्मी करी होने से शत्रु रूप है। इस प्रकार आत्मा ही गुण दुःख का देने वाला और पदी विरुद्ध और शत्रु रूप है।

(उत्तराध्यायन)

पुरिशा।

भावार्थ—हे पुरुष ! सदनुष्ठान करने वाला यह तेरा आत्मा ही तेरा मित्र है फिर मित्र की वाहर क्या खोज करता है ?

(आचारांग तीसरा अध्यायन तीसरा उद्देशा सूत्र ११८)

न तं अरी कंठच्छेत्ता करेऽजं से करे अप्पणिग्या दुरप्पग्या ।
से नाहिइ मच्चुसुहं तु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥

भावार्थ—सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता जितना कि दुराचार में लगा हुआ अपना आत्मा करता है। दया-शून्य दुराचारी पहले कुछ विचार नहीं करता किन्तु जब वह अपने को मृत्यु के मुख में पाता है तो अपने दुराचरणों को याद कर कर पछताता है। (उत्तराध्ययन तीसवां अध्यायन गाथा ४८)

५—सम्यग्दर्शन

अरिहंतो मह देवो जावज्जीवाय सुसाहुणो गुरुणो ।
जिणपण्णत्तां तत्तां इअ सम्मत्तां मए गहियं ॥ १ ॥

भावार्थ—जीवन पर्यन्त अरिहंत भगवान् मेरे देव हैं, पंच महाव्रतधारी सुसाधु मेरे गुरु हैं एवं वीतराग प्ररूपित तत्त्व ही धर्म है। इस प्रकार मैंने सम्यक्त्व धारण किया है। (आवश्यक सूत्र)

परमत्थसंथवो वा सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वावि ।
वावण्ण कुदंसण वज्जणा य सम्मत्त सदहणा ॥ २ ॥

भावार्थ—परमार्थ यानी जीवादि तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर उसका मनन करना, परमार्थ का यथार्थ स्वरूप जानने वाले महात्माओं की सेवा भक्ति करना, सम्यक्त्व से गिरे हुए पुरुषों की एवं कुदृश-नियों की संगति न करना यही सम्यक्त्व का श्रद्धान है।

(उत्तराध्ययन अध्यायन २८ गाथा २८)

अंतोमुहुत्तमिच्चं पि फासिअं हुज्ज जेहिं सम्मत्तं ।
तेसिं अवइहपुग्गल परिअट्ठो चेव संसारो ॥ ३ ॥

माशार्थ-जिन जीवों न विद्वं अन्तर्दृष्ट्यं के जिन जीवों
सम्पन्न वा २१^{वा} किया है उन जीवों का अर्द्धशुद्धावस्था में म
इन्द्रिय संसारपरिग्रहण ही होय १८ जाता है ।

(पं. गंगाधर शर्मा द्वारा १९७७-७८ ई. में)

गङ्गुजगह किं न पुज्यते मयोदी त्वाद् पय नाना ।
 णो ह यणमंति राओ नो वृत्तं पुणमविजीयिष ॥ ४ ॥

माशार्थ गमयोग, क्या नहीं गमयते ? परन्तु मैं गणेश-
शक्ति का प्राप्त होना अति कठिन है । माता दूर्गा-प्रयागम कीट
कर नहीं आती । मनुष्यमीषन का दुषारापाता भागदण्ड नहीं है ।

(सुपरीम कोर्ट का फैसला २०१८ में)

न वि त पतेद् अग्नी नेअ विम विण्णमाप्सो अ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

मायार्थ-तीर्थ विधायक आत्मा वा जितना आर्तक एवं विनाश
करता है उतना विनाश अग्नि, विष और पाला माय भी नहीं करता।

(ସାମ ୬୮୮ ଇସ ୧୭୬୯୧୧)

मादंशुगिरस नागां नाणेण विणा न रीति शरणागुणा ।
अगुणिरस मतिष भोषरसो मतिष शमदरस विद्यात् ॥१॥

भाषार्थ सम्यक्तरि विहीन पुरुष को सम्यक् जान के प्राप्ति नहीं होती और सम्यग्ज्ञान बिना सात्त्विक गुण प्रगल्भ होना असंभव है। अतः पुरुषरहित पुरुष का मोक्ष—सर्वात्मों का स्वयं नर्तक होना पदार्थ के स्वयं बिधे बिना सिद्धिपद की प्राप्ति नहीं होना ।

(समाप्त)

समिधं ति मण्डमानसं समिधा च ३, समिधा वा
समिधा होह उवेहाए ॥ ७ ॥

माहार्थ-साधकशरीर। अथ ही साधक समस्त तैम है
इसलिए इसे समस्त अथवा समस्त को ही ही समस्त कह

से ही परिणत होती है। (आचाराग पांचवा अथयन पांचवां उ० सूत्र १६४)

दंसणभट्टो भट्टो न हु भट्टो होइ चरणपव्वभट्टो ।

दंसणमणुपत्तस्स हु परिअडणं नत्थि संसारे ॥ ८ ॥

भावार्थ—चारित्र्यभ्रष्ट आत्मा भ्रष्ट नहीं है किन्तु दर्शनभ्रष्ट (श्रद्धा से गिरा हुआ) आत्मा ही वास्तव में भ्रष्ट है। सम्यग्दर्शन वाला जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता।

दंसणभट्टो भट्टो दंसणभट्टस्स नत्थि निव्वाणं ।

सिज्झंति चरणरहिआ दंसणरहिया न सिज्झंति ॥ ९ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन से गिरे हुए आत्मा का सचमुच ही पतन समझना चाहिये। ऐसे व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र्य (द्रव्यचारित्र्य) रहित व्यक्ति सिद्ध हो जाते हैं किन्तु सम्यग्दर्शन रहित व्यक्ति का सिद्धि प्राप्त करना संभव ही नहीं है।

(भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक गाथा ६५, ६६)

जं सक्कइ तं कीरइ जं न सक्कइ तयम्मि सदहणा ।

सदहमाणो जीवो वच्चइ अयरासरं ठाणं ॥ १० ॥

भावार्थ—जिसका आचरण हो सके उसका आचरण करना चाहिये एवं जिसका आचरण न हो सके उस पर श्रद्धा रखनी चाहिये। श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरण रहित मुक्ति का अधिकारी होता है। (धर्मसंग्रह द्वितीय अधिकार श्लोक २१ टीका)

६—सम्यग्ज्ञान

पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठइ सव्वसंजए ।

अच्चाणी किं काही, किं वा नाही सेय पावगं ॥ १ ॥

भावार्थ—पहले ज्ञान और उसके बाद दया अर्थात् क्रिया है। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया दोनों को स्वीकार करने से ही मावु अपने आचार का पालन कर सकता है। अज्ञानात्मा, जिसे सामान्य

जं अन्नाणी कम्मं खवेइ, बहुआहिं वासकोडीहिं ।
तं नाणी निहिं गुत्तो, खवेइ ऊसासमित्तेणं ॥१॥

भावार्थ—अज्ञानात्मा अनेक कोटि वर्षों में जिन कर्मों का क्षय करता है । मन वचन काया का गोपन करने वाला ज्ञानी उन्हीं कर्मों को केवल एक श्वासोच्छ्वास प्रमाण काल में क्षय कर देता है ।

(महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक गाथा १०१)

जानंतऽविज्जा पुरिसा, सख्वे ते दुक्खसंभवा ।

लुप्पंति बहुसो सूढा, संसारम्मि अणंतए ॥७॥

भावार्थ—जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं वे सभी दुःखभोगी हैं । भले बुरे के विवेक से शून्य वे अज्ञानी पुरुष इस अनन्त संसार में अनेक बार दग्धितादि दुःखों से पीड़ित होते हैं ।

(उत्तराध्ययन अध्ययन ६ गाथा १)

७—क्रिया रहित ज्ञान

एवं खु णाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचणं ।

अहिंसा समयं चेव, एयावन्तं वियाणिया ॥१॥

भावार्थ—ज्ञानी के ज्ञान सीखने का यही सार है कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे । 'अहिंसा का सिद्धान्त ही सर्वोपरि है' इतना ही विज्ञान है ।

(सूयगडाग पहला अध्ययन चौथा उद्देशा गाथा १०)

सुबहुं पि सुयमहीयं, किं काही चरणविप्पहीणस्स ।

अधस्स जहा पलित्ता, दीवसयसहस्स कोडी वि ॥५॥

भावार्थ—चारित्र्य रहित पुरुष को बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी क्या लाभ दे सकता है ? क्या लाखों दीपकों का जलाना भी कहीं अन्धे को देखने में सहायक हो सकता है ?

जहागरो बदन माग्याली, माग्य मागीण हृ बदनम् ।
ग्य सुणाणी बरणेण हीणा, माग्य मागीण हृ गुगङ्गा ।

भावार्थ—'तु बदन वा भार टान पाता ग्या बदन मर
हीवा माया है। बदन वा जीवन्तता उस नहीं मिलता। इसा प्रहार
बागि रदित गानी वा ज्ञान बवल भार रूप है। वह गुगति
वा अपिपारी नहीं हाता।

जय माण विद्यालीण, ह्या अधाणओ विद्या ।

गामेला पेमुणे दहरो, भायमाणा य अजओ ॥४॥

भावार्थ—विद्या शू य शात विपल है। अन्तःपूषक वा
गई विद्या भी पतता नहीं हाता। आग गग जत पर पद
पुष्ट वा दयना उस भाग स नहीं बधा गवता थी। न व प पुष्ट
वा दौटना ही उस निरापद स्थान पर पदुना गवता है। वि तु
निरपद शात विद्या पात्रे दोनी हा भाग में जल मात है।

(विद्यावश्यम भाग माभा ११४१ ११४२ ११४३)

८—व्यवहार निश्चय

जह जिणमय पयउजह, ला सा बहवारणिपण मुणह ।

बहण विणा गिउजह, भित्ति अणोण उण लहे ॥१॥

भावार्थ—यदि तुम निमग्न र्थावार करना चाहत हो तो
व्यवहार और निश्चय दोनों में तुम एक बांधी रखा करोगे। व्यवहार
हो व विता र्थोपय आवा। वा उद्देश हा ज्ञाना हा और विध्य
विता लय हा वा नाश हा जाता है। (११४४ ११४५ ११४६)

जह जिणमय पयउजह, ला सा बहवारणिपण मुणह ।

बहवार उणोण, भित्तिउणोणो हहउजहता ॥२॥

भावार्थ—यदि निमग्न वा मार्ग हो तो व्यवहार और निश्चय

दोनों में से एक को भी न छोड़ो । व्यवहार का उच्छेद होने से
अवश्य ही तीर्थ का नाश होता है । (पंच वस्तुक)

६—मोक्षमार्ग

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सुगगं ॥१॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्र और तप
ये चारों मोक्षमार्ग यानी मोक्ष के उपाय हैं । मोक्ष के इस मार्ग की
आराधना कर जीव सुगति प्राप्त करते हैं ।

नाणेण जाणइ भावे, दंसणेण य सदहे ।

चारित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥२॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान द्वारा आत्मा जीवादि पदार्थों को जानता है
और सम्यग्दर्शन द्वारा उन पर श्रद्धा करता है । चारित्र द्वारा
आत्मा नवीन कर्म आने से रोकता है एवं तप द्वारा पुराने कर्मों को
नाश कर शुद्ध होता है । (उत्तराध्ययन अ० २८ गाथा ३, ३५)

जया जीवमजीवे य, दोवि एए वियाणइ ।

तया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ ॥ ॥

भावार्थ—जब आत्मा जीव और अजीव दोनों को भली भांति
जान लेता है तब वह सब जीवों की नानाविध नरक तिर्यश्च आदि
गतियों को जान लेता है ।

जया गइं बहुविहं, सव्व जीवाण जाणइ ।

तया पुणं च पावं च, बंधं मोक्खं च जाणइ ॥४॥

भावार्थ—जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान
लेता है तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है ।

जया पुण्ण च पाय च, यय मोक्षय च जाणह ।

तया निष्पिदण मोग, जे दिव्य जे च भाणुमं ॥ १० ॥

भाषार्थ—जब वह पुण्य, पाप, चर और मोक्ष को जान लेता है तब दयता और मनुष्य सम्बन्धी समस्त कामयोगों को अगारा कर उनसे विरक्त हो जाता है ।

जया निष्पिदण मोग, जे दिव्य जे च भाणुमं ।

तया चयह वजोग, वरिर्भित्त चारि ॥ ११ ॥

भाषार्थ—जब दयता और मनुष्य सम्बन्धी समस्त कामयोगों से विरक्त हो जाता है तब माता पिता तथा भयति रूप बाप भयोंग एवं रागद्वेष बंधाय रूप आश्रयन्तर संयोग को छोड़ देता है ।

जया चयह वजोग, वरिर्भित्त चारि ।

तया मुण्ढे भविस्ताण, पण्ययह अणगारिणं ॥ १२ ॥

भाषार्थ—जब उक्त बाप एवं आश्रय तर संयोग को छोड़ देता है तब सुविहत दोषर अनगारवृत्ति (सुविषयो) को प्राप्त करता है ।

जया मुण्ढे भविस्ताण, पण्ययह अणगारिणं ।

तया संवरमुविषट्ठ, धम्म पारो अणुत्तरं ॥ १३ ॥

भाषार्थ—जब सुविहत दोषर अनगार वृत्ति को प्राप्त करता है तब सर्व प्राणातिपातादि विरति रूप उच्छेद संवर आदि धर्म को प्राप्त करता है तब शिष्टादि रूप बहुर धर्मदाय को प्राप्त कर लेता है ।

जया संवरमुविषट्ठ, धम्म पारो अणुत्तरं ।

तया पुणह वम्मरय, अपोहि वल्लसे वड ॥ १४ ॥

भाषार्थ—जब सर्व प्राणातिपातादि विरति रूप उच्छेद संवर आदि धर्म को प्राप्त करता है तब शिष्टादि रूप बहुर धर्मदाय को प्राप्त कर लेता है तब धर्म रत्न को प्राप्त करता है ।

जया धुणइ कम्मरयं, अवोहि कलुसं कडं ।

तया सच्चत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥१०॥

भावार्थ—जब आत्मा मिथ्यात्व रूप कलुप परिणाम से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म रज को भाड़ देता है तब वह अशेष वस्तुओं को विषय करने वाले केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त करता है ।

जया सच्चत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ।

तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥११॥

भावार्थ—जब अशेष वस्तुओं को विषय करने वाले केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है ।

जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।

तया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ॥११॥

भावार्थ—जब केवलज्ञानी जिन लोक और अलोक को जान लेता है तब स्थिति पूरी होने पर मन वचन काया रूप योगों का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है ।

जया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ।

तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥१२॥

भावार्थ—जब मन वचन काया रूप योगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है तब वह अशेष कर्मों का क्षय कर सर्वथा कर्मरहित होकर सिद्धि गति को प्राप्त करता है ।

जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।

तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥१४॥

भावार्थ—जब आत्मा सभी कर्मों का क्षय कर, कर्मरहित होकर सिद्धि गति को प्राप्त कर लेता है तब वह लोक के मस्तक

ए मिदिगति में रहने वाला मान्यत मिद हो जाता है ।

(मज्झिमनिकाय ११३ अ. १३३)

मनसो जाणे य विमोक्षणे पशयस्सणं य मज्झम ।

अणामव नर येय, सोदाणे अदि मिय मिद्वि ॥१॥

माधार्म मायु महात्माया श्री उपायता । मया मज्झि का
पल मय माछी का भयण है । भयण वा पल मा है श्रीर मान
से विमोक्ष मान की प्राप्ति जाता है । विमोक्ष माहता से आत्मा
म पाप्मता करता है श्रीर प्रत्यात्माता करी से मयम का पालन
होता है । मयम का पाता करी से मयाता कर्मों का प्रवाद आना
हो जाता है । नतीर कर्म रहित व्यति मायुता होन से मय
का आचरण करना है श्रीर मय द्वारा पुनराता कर्म सय कर देता
है । कर्मों का सय हो जात से यह योगी का निरोध कर दिया रहित
होता है मय अतिम मिदि गति रूप पल प्राप्त करता है ।

(भा. ज. १३३ अ. १३३)

१०—अहिमा-दया

मय्य जीया वि हृत्तेति, जीरिउ न मज्झिउ ।

मया पाणयहं धोर, निरगधा मज्झमि पं ॥१॥

माधार्म—मया जीया चाहते हैं, माना बोई म. मदी
आता । इमीतिवे निर्मोक्ष अंत हति महात्मापद अतिरुध
का मर्यादा स्थापन करत है । (१३३ अ. १३३)

मयावे पाणा विमाउया, मुहमाया, दुस्सपदिहमा,
अपिपवहा विमोक्षिणो, जीविउयामा मज्झेति
जीविमं पिय ॥२॥

मयावे ममी मीये की कर्मा कायु मिय है, हे हह मयावे

हैं और दुःख से द्वेष करते हैं। उन्हें वध अप्रिय लगता है और जीवन प्रिय लगता है अतएव वे दीर्घ आयु चाहते हैं। सभी को अपना जीवन प्रिय है।

(आचारंग श्र० २ उ० ३ सूत्र ८१)

सब्बे अक्कन्तदुक्खा य, अओ सब्बे अहिंसिया ॥३॥

भावार्थ--सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय लगता है अतएव किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये।

(स्यगडाग अध्वयन १ उद्देशा ४ गाथा ६)

से वेमि जे अईया जे पडुप्पन्ना जे य आगमिस्सा अंरहंता भगवन्तो ते सब्बे एवमाइक्खन्ति एवं भासेंति एव पएण्वित्ति एवं परूवेन्ति--सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता न हंतव्वा न अज्जावेयव्वा न परिधेत्तव्वा न परियावेयव्वा न उद्देवेयव्वा।

एस धम्मे धुवे णिच्चे सासए समिच्च लोयं खेयन्नेहि पवेइए ॥ ४ ॥

भावार्थ--मैं (महावीर) कहता हूँ कि भूतकाल में जो तीर्थङ्कर हुए हैं वर्तमान काल में जो तीर्थङ्कर हैं एवं भविष्य में जो तीर्थङ्कर होंगे उन सभी ने यह कहा है, कहते हैं और कहेंगे कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का हनन न करना चाहिये, उन पर अनुशासन न करना चाहिये, उन्हें ग्रहण (अधीन) न करना चाहिये, परिताप न देना चाहिये तथा प्राणों से वियुक्त न करना चाहिये।

यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है। लोक के स्वरूप को जान कर तीर्थङ्कर भगवान् ने इस धर्म का उपदेश दिया है।

(आचारंग सूत्र अध्वयन ४ उद्देशा १ सूत्र १२७)

इमं च एं सव्वजीवरक्खणदयद्वाए पावयएणं भगवया सुकहियं अत्तहियं पेच्चाभाचियं आगमेसिभद्वं सुद्धं नेया-

उभं अकुट्टिअ अणुत्तरं मग्गं सुखदयायाण विउममणं ।

भाषार्थ—विश्व के सभी जातों की इन्ना रूप रूपा व जिन भगवान् महावीर ने यह प्रवचन कहा है । यह आत्मा व जिन दिव्यदारी एवं परलोक में शुभ फल देने वाला है । इन्ना आत्मा बना सेमविषय में ब्रह्मण की प्राप्तिदात्री है । यह प्रवचन निर्गुण, श्वायम्भुवत्, मरुत एवं प्रमान है तथा सभी दृग् एवं श्रोत्रियों का शमन करने वाला है । (प्रवचनसूत्र १८० पद १५ व १६ व १७)

तस्मिन् पदमे टाणं, मत्तार्याण दसिअ ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा, मग्गभुण्णु संजमो ॥५॥

भाषार्थ—भगवान् महावीर ने अत्राह धर्म रूपांनी में सब से पहला स्थान अहिंसा का प्रस्तावित है । यह अहिंसा अन्त्येष्ट दुःख है एवं सभी में भगवान् ने धर्म साधना का साक्षात्कार किया है । सर्व प्राणी विषयक संयम ही अहिंसा का स्वरूप है ।

(अहिंसासूत्र १२ वाक्य १ व २)

अहं ते न पिअं दुषसे, ज्ञाणिअ गोंध मग्गं जीवामो ।

सत्त्वापर सुपडसो, असोवग्गेण सुणत्ता दम् ॥६॥

भाषार्थ—जिन प्रकार तुमने दुःख अप्रिय समझा है उसी प्रकार मैं तेरे सभी जीवों को भी दुःख अप्रिय समझा है । मत्त आत्मा का आत्मा की उपाय से सभी प्राणियों पर बाह्य एवं अन्तः के साथ दया करो ।

(अहंसासूत्र १३ वाक्य १ व २)

तुमं सि माम् शब्बे जं जेत्तये नि मत्तसि, लुक्कं लुक्कं लुक्कं जं जेत्तये नि मत्तसि । लुक्कं लुक्कं लुक्कं जं जेत्तये नि मत्तसि, लुक्कं लुक्कं लुक्कं जं जेत्तये नि मत्तसि, लुक्कं लुक्कं लुक्कं जं जेत्तये नि मत्तसि, लुक्कं लुक्कं लुक्कं जं जेत्तये नि मत्तसि ॥७॥

भावार्थ—जब तुम किसी को हनन, आज्ञापन, परिताप, परिग्रह एवं विनाश योग्य समझते हो तो यह विचार करो कि वह तुम ही हो। उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एकसी है। जैसे तुम्हें हननादि अप्रिय हैं और तुम उनसे बचना चाहते हो उसी प्रकार उसकी आत्मा को भी समझो।

(आचारांग पाचवा लोकमार्गव्ययन उ० ५ सूत्र १६५)

एस खलु गंधे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु गिरए ॥९॥

भावार्थ—यह जीवहिंसा ही ग्रन्थ (आठ कर्मों का बन्ध) है, यही मोह है, यही मृत्यु है और यही नरक है।

(आचारांग पहला अध्ययन दूसरा उद्देशा सूत्र १७)

सयं तिवायए पाणे, अदुवाऽन्नेहिं घायए
हणन्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं वड्ढइ अप्पणो ॥ १० ॥

भावार्थ—जो पुरुष स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरे से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करता है वह अपने लिये वैर बढ़ाता है। (सूयगडांग अ० १ उ० १ गाथा ३)

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मन्ति सुवड्ढ जीवा ।

न से एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सइ ॥ ११ ॥

भावार्थ—यदि मेरे निमित्त ये जीव मारे जाते हों तो यह बात परलोक में मेरे लिये कल्याणकारी न होगी।

(उत्तराध्ययन वार्डसवा अध्ययन गाथा १८)

अभओ पत्थिवा ! तुज्झं अभयदाया भवाहि य ।

अणिचे जीवलोगस्मि, किं हिंसाए पसज्जसि ॥ १२ ॥

भावार्थ—हे राजन् ! तुम्हें अभय है और तुम भी अभयदान देने वाले होओ। इस अशाश्वत जीव लोक में तुम हिंसा में क्यों आसक्त हो रहे हो ?

(उत्तराध्ययन अठारवा अ० गाथा १९)

समया मन्त्रमुण्ड, मन्त्रमुण्ड या जने ।
पाणादयाय विरहे, जायउन्नीयाय दुष्कर ॥३॥

भावार्थ—जीवन पर्यंत संसार के गर्भी प्राणियों का—जिन
मजे ही यह शत्रु हो या मित्र—समयाव संप्रदाय गया गर्भी प्रदाय
की दिया का त्याग करना पड़ा है। दुष्कर है ।

(उत्तमजययत्त उर्ध्वगता ज्ञानायत्त १११)

जीव यतो आपयसो, जीवस्या आपयसा मया जाह ।
ना मय्य जीव हिंसा, परिणत्ता ज्ञप्तिवामहि ॥१॥

भावार्थ—जीव की दिया करता आत्मा का दिया करता है
और जीवों पर दया करना आत्मा पर दया करता है । इसीलिये
आत्माओं महापुरुषों ने गर्वधा दिया का त्याग दिया है ।

जायहआह दुष्कराह, दुनि जउगाहमममर जीवमर ।
सप्याह नाहं हिंसा, पलाह निउणं विगणार्ताह ॥५॥

भावार्थ—यह दुर्निमित्त समया विचार गति ॥ १६६ ॥ की
का जितन भा दु र भागने पड़त है वे गर्भी दिया के पंच है ।

वं विधि सुहमुआर, पणुण्णं पणहमु दर जं ज ।
आहणं सोहणं, मे ममहिमणं सत्य ॥५॥

भावार्थ—संसार में जो कुछ भी उदार हुए, यह वे, वे हिंसा
पुंरता, आरोप्य एवं गौनाय दिखार हैत है । वे गर्भी का स
वे पल है ।

(११५ ११५ ११५ ११५ ११५)

सुनं न भदराओ, आयास्ताओ विस्तार्यं न्नि
जहमहजपमि जाणु धम्ममहिंसा समन्धि ॥७॥

भावार्थ—अंत जगत है मुझ पर्यंत से वेदा १२ ॥ १६६ ॥
विशाल वारं मरी है इसी प्रकार यह विस्तार्यं समन्धि ॥

अखिल विश्व में अहिंसा जैसा दूसरा धर्म नहीं है ।

(भक्तपरिजा प्रकीर्णक गाथा ६१)

११—सत्य

सच्चं जसस्स मूलं, सच्चं विस्सासकारणं परमं ।

सच्चं सग्गद्धारं, सच्चं सिद्धीइ सोपाणं ।१॥

भावार्थ—सत्य यश का मूल कारण है । सत्य ही विश्वास-प्राप्ति का मुख्य साधन है । सत्य स्वर्ग का द्वार है एवं सिद्धि का सोपान है । (धर्मसंग्रह दूसरा अधिकारश्लोक २६ टीका)

तं लोगम्मि सारभूयं, गंभीरतरं महासमुद्दाओ, थिर-तरंगं मेरुपव्वयाओ, सोमतरंगं चंदमंडलाओ, दित्तरं सूरमंडलाओ, विमलतरं सरयनहयलाओ, सुरंभितरं गंधमादणाओ ॥२॥

भावार्थ—सत्य लोक में सारभूत है । यह महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर है । सुमेरु पर्वत से भी अधिक स्थिर है । चंद्रमंडल से अधिक सौम्य एवं सूर्यमंडल से अधिक दीप्त है । शरत्कालीन आकाश से यह अधिक निर्मल है एवं गन्धमादन पर्वत से भी अधिक सुगन्ध वाला है । (प्रश्नव्याकरण दूसरा संवर द्वार सूत्र २४)

जे वि य लोगम्मि अपरिसेसा मंतजोगा जवा य विज्जाय जंभकाय अत्थाणि य सिक्खाओ य आगमाय सव्वाणि वि ताइं सच्चे पइड्डियाइं ॥३॥

भावार्थ—लोक में जो भी सभी मंत्र, योग, जप, विद्या, जन्मक अस्त्र, शस्त्र, शिक्षा और आगम हैं वे सभी सत्य पर स्थित हैं ।

(प्रश्नव्याकरण दूसरा संवर द्वार सूत्र २४)

मक्षमंय ममभिजाणाणि, मक्षम आणाण उवाट्टिण
मे मेहायी मार मरह ॥ २ ॥

भाषार्थ—हे पुरुषो ! तू ही मेरे मन के रक्षक । तू ही मेरा
धन करने वाला मधारी (बुद्धिमान) मृत्यु को गिर जाता है ।

(आचार्यगण सीतल कथन ११ भाग २ पृष्ठ १११)

रागा मक्षण मपन्ना, मिमि भूर्णि कपण ॥ ३ ॥

भाषार्थ—तदा तू य मे मक्षम टावर जगत के मरी प्राप्ति
के साथ मेरी भाव रखो । (मक्षम म पण्डित ११ भाग ३)

शिवममणिजो माया व जह, पुज्जा गुणव लोकात्ता ।

मगण्ड्य मक्षयार्, पुमिरो मक्षय जह शिवो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—मक्षयार्दी पुण्य माता की तरह लोगों का विद्या
पात्र होता है एवं गुण की तरह पूज्य होता है । स्वयं की तरह
वह सभी को प्रिय लगता है । (३ भाग ११ पृष्ठ १११)

मक्षमि भिहं कुट्टया, मक्षोवरा महायी शम्भ
पार्व कर्म होमह ॥ ५ ॥

भाषार्थ—तत्त्व में रह रहो । तत्त्व में मक्षयित बुद्धिमान
अपि सभी पाप कर्म का क्षय कर देता है ।

(३ भाग ११ सीतल कथन ११ भाग ३ पृष्ठ १११)

शेष्य वा अणवज्जं चर्गनि ॥ ६ ॥

भाषार्थ—तत्त्व वचनों में निरवय (पाप रहित) रहने का
करा जाता है । (३ भाग ११ पृष्ठ १११)

शेष्य महावरममज्जं विधिनि म निमज्जं विधि
विधि विधि, शेष्य य उदगसेभमि विधि विधि
य य मरि विधि विधि विधि, शेष्य य अणविसभमि

वि न डज्झन्ति, उज्जुगा मणूसा सच्चेण य तत्त
तेल्लतउलोहसीसकाइं छिवन्ति धरेंति न य डज्झन्ति
मणूसा, पव्वयकडकाहिं मुच्चन्ते न य मरन्ति सच्चेण य
परिग्गहिया असिपंजरगया समराओ वि णिइन्ति
अणहा य, सच्चवादी वह बंधभियोगवेरघोरेहिं पमु-
च्चन्ति य अभित्तमज्झाहिं निइन्ति अणहा य मच्चवादी,
सदेव्वगाणि य देवयाओ करेन्ति सच्चवयणे रत्ताणं ॥९॥

भावार्थ—महासमुद्र के मध्य दिशा भूले हुए जहाज सत्य के प्रभाव से स्थिर रहते हैं किन्तु द्रवते नहीं हैं। सत्य के प्रभाव से जल का उपद्रव होने पर मनुष्य न बहते हैं, न मरते ही हैं किन्तु पानी का थाह पा लेते हैं। सत्य ही का यह प्रभाव है कि मनुष्य अग्नि में जलते नहीं हैं। सरल सत्यवादी मनुष्य तपा हुआ तैल कथीर, लोहा और सीसा छू लेते हैं, हथेली पर रख लेते हैं किन्तु जलते नहीं हैं। सत्य को अपनाने वाले पहाड़ से गिराये जाने पर भी मरते नहीं हैं। सत्यधारी महापुरुष युद्ध में खड्ग हाथ में लिये हुए विरोधियों के बीच घिर कर भी अक्षत निकल आते हैं। घोर वध, बन्ध, अभियोग और शत्रुता से भी वे सत्य के प्रभाव से मुक्ति पा लेते हैं और शत्रुओं के चंगुल से बच कर निकल आते हैं। सत्य से आकृष्ट होकर देवता भी सत्यवादियों के समीप बने रहते हैं।

(प्रश्नव्याकरण दूसरा संवर द्वार सूत्र २४)

मूसावाओ उ लोगम्मि, सव्वसाहूहिं गरहिओ।
अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥ १० ॥

भावार्थ—संसार में साधु पुरुषों ने मृषा—असत्य वचन की निन्दा की है। असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिये असत्य से परहेज करना चाहिये।

(दशवेकालिक छठा अध्यायन गाथा १२)

विनष्ट वि मलामुक्ति, ज गिर मारग नरो ।
मला मो पुत्रो पारेण, दिं पुण जो मुन नर ॥१॥

भावार्थ—जो मनुष्य भूत से भी, उपर से नीचे तक मारग नरो
बाली मित्तु मूलतः अमर्य भाषा मोक्षता है उमर भाषा पाप
का भागी होता है, नर भाषा जो मूल वर जो अमर्य मोक्षता
है उसके पाप का सो बहना ही क्या ? (११११ विनष्ट वि मलामुक्ति ॥१॥)

इत्येव धिअ जीया, जीयाउअ यर न यय या ।
अमर धणनारं या, पार्यणि अजिअययणाअ ॥१॥

भावार्थ—अमर्य भाषण वर वर अमर्य भाषण मोक्षता मोक्षता
है, वर यो वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर
होता है एवं धन का भाषण होता है ।

(भा ११११ दुमरा वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर)

अप्यणहा परहा या, योहा या जह या नरा ।
हिमरी न मुनं पुया, मो वि अर वरायण ॥१॥

भावार्थ—अप्य वरार्थ वे लिये वरार्थ दुमरी वर वर वर वर
वे वर वर वर वर, दुमरी वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर
वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर

मदेय वरायणमोअणी गिरा,
ओहारिणी ज्ञा य परोदघारणी ।
र योह मोह भय नार माणयो,
न वाममाणोअवि निरं यण्ण ॥१॥

भावार्थ—साधक को वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर
विराटी वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर

चाहिये। उसे क्रोध, लोभ, भय और हास्य के वश पापकारी शब्द न कहना चाहिये। हँसते हुए भी उसे न बोलना चाहिये।

(दशवैकालिक सातवा अध्यायन गाथा ५४)

१२-अदत्तादान (चोरी) विरति

रूवे अतित्ते य परिगहे य, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुड्ढिं।
अतुड्ढिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययइ अदत्तां १।

भावार्थ—मनोज्ञ रूप आदि इन्द्रियविषयों से जो संतुष्ट नहीं है वह उनके परिग्रह में आसक्ति एवं लालसा वाला बना रहता है। अन्त में असंतोष से दुखी एवं लोभ से क्लुपित वह आत्मा अपनी इष्ट वस्तु पाने के लिये चोरी करता है।

(उत्तराध्ययन वत्तीसवा अध्यायन गाथा २६)

सामी जीवादत्त, तित्थयरेणं तहेव य गुरूहिं।
एअमदत्तसरूवं, परूविअं आगमधरेहिं ॥ २ ॥

भावार्थ—स्वामी से बिना दो हुई वस्तु ग्रहण करना अदत्तादान है। प्राणधारी आत्मा का प्राणहरण भी उसकी आज्ञा न होने से अदत्तादान है। तीर्थङ्कर द्वारा निषिद्ध आचरण का सेवन करना अदत्तादान है एवं गुरु की आज्ञा बिना कोई वस्तु ग्रहण करना भी अदत्तादान है। इस प्रकार आगमधारी महात्माओं ने अदत्तादान का स्वरूप बतलाया है।

(प्रश्नवृत्तकरण तीसरा सवरदार सूत्र २६ टीका, धर्मसंग्रह २ अ० श्लोक २७ टीका)

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं।
दंतसोहणमित्तं पि, उग्गहंसि अजाइया ॥ ३ ॥
तं अप्पणा न गिण्हंति, नोऽवि गिएहावए परं।
अन्नं वा गिएहमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥ ४ ॥

आराधना हो जाती है। शील, तप, विनय, संयम, क्षमा, निर्लोभता और गुप्ति ये सभी ब्रह्मचर्य की आराधना से आराधित होते हैं। ब्रह्मचारी इसलोक और परलोक में यश, कीर्ति एवं लोक-विश्वास प्राप्त करता है।

जेण सुद्धचरिएण भवइ सुवंभणो सुसमणो सुसाह
स इसी स मुणी स संजए स एव भिक्खू जो सुद्धं चरइ
वंभचेरं ॥४॥

भावार्थ—ब्रह्मचर्य के शुद्ध आचरण से उत्तम ब्राह्मण, उत्तम श्रमण और उत्तम साधु होता है। ब्रह्मचर्य पालने वाला ही ऋषि है। वही मुनि है, वही साधु है और वही भिक्षु है।

(प्रश्नव्याकरण चौथा संवर द्वार सूत्र २७)

न रूव लावण्ण विलासहासं, न जंपियं इंगियपेहियं वा।
इत्थीण चित्तंसि निवेमइत्ता, दट्ठुं ववस्से समणेव तच्च स्सी

भावार्थ—श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, कामचेष्टा एवं कटाक्ष आदि को मन में तनिक भी स्थान न दे एवं रागपूर्वक देखने का कभी प्रयत्न न करे।

अदंसणं चेव अपत्थणं च, अचित्तणं चेव अकित्तणं च।

इत्थीजणस्सारियज्ञाणजुग्गं, हियं सया वंभवएरयाणां।

भावार्थ—ब्रह्मचारी को स्त्रियों को रागपूर्वक न देखना चाहिये और न उनकी अभिलाषा करनी चाहिये। स्त्रियों का चिन्तन एवं कीर्तन भी उसे न करना चाहिए। सदा ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले पुरुषों के लिये यह नियम उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है एवं उनके लिये अत्यन्त हितकर है।

कामं तु देवीहिं विभूसियाहिं, न चाइया खोभइउं तिगुत्ता।

नानाविधगन्धनिनिनया, विविक्तश्यामा मुनिग पम्प्या ७

भाषार्थ—मन बदन पाया का गोपन करने वाला हुनिशोका
बाह बन्नाभूषणा से अलंकृत अन्धकार की शयन में विनिर्जित न
कर मने फिर भी उन्हें पकानपाय या ही आशय लगा जातिथ ।
यही उनका नियम अन्धकार दितकारी एवं प्रशस्त कहा गया है ।

(अन्धकारगण वर्तमाना अन्धकार १ १७ १८)

अन्धकार पट्टिच्छित्त, यत्नमात्रविगर्भित ॥

अविद्यामयं मार्गि, यन्मार्गी विषयम् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—टूट हुए दाथ धर वाला अन्धकार वट्टुन बान माह
वार्ती गोप्य की बुद्धि का गगन भीमकाशी के लिए बन्नाभूषण ।

(अन्धकार विगर्भित १ १७ १८)

जह विषय धिरविस्तो नानाविध वरगमिन्पट्टपम्प्या ॥
अगिन्मर्मापय पय, विनिर्जित विस्त वृत्त अज्जान ॥ ९ ॥

भाषार्थ—साधु स्वयं विधर विस्त हो विरभी आया का संपर्क
होकर नहीं है । असे आग य पात रहा हुआ या विपन्न ल ना है
हम प्रवार साधु संसार से आया का विस्त विस्त होकर विस्त
विस्त हो सकता है ।

(१ १७ १८ १९ २०)

अन्धकार अज्जानि शम्, धिरवि म अज्जानि शम्पराणा ॥
न य आयेति धीणे, अगिन्मर्मापय म शम्पराणा ॥ १० ॥

भाषार्थ—जहाँ स्थित साधु भी जिनके वि दौल गिर कर
है, आयाको के साथ आलाप संलाप नहीं करते पर हिलने के
के उपाह का अपार नहीं करते, नहीं गच्छ है ।

(अन्धकार अज्जानि १ १७ १८)

अन्धकार अज्जानि, पट्टिच्छित्त विविक्तश्यामा

परिभुंजइ साहृहिं, नं गोअम ! केरिसं गच्छं ॥११॥

भावार्थ--हे गौतम ! जहाँ साधु आर्याओं से लाये हुए पात्र आदि विविध उपकरणों का परिभोग करते हैं वह कैसा गच्छ है ?

(गच्छाचार प्रकीर्णक गाथा ६१)

जत्थ समुहेस काले, साहृणं मंडलीइ अज्जाओ ।
गोयम ! ठवांति पाए, इत्थीरज्जं न तं गच्छं ॥१२॥

भावार्थ--हे गौतम ! जहाँ भोजन के समय साधुओं की मंडली में आर्याएं पैर रखती हैं वह गच्छ नहीं किन्तु स्त्रीराज्य है ।

(गच्छाचार प्रकीर्णक गाथा ६६)

विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीअ रसभोयणं ।

नरस्सत्तगवेस्सिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ १३ ॥

भावार्थ--आत्मशोधक पुरुष के लिये शरीर का शृङ्गार, स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, तालपुट विष के समान घातक हैं ।

(दशवैकालिक आठवा अ० गाथा ५७)

मूलमेयमहम्मस्सा, महादोससमुस्सयं ।

तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥१४॥

भावार्थ--अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है और महादोषों का पूंजरूप है । इसीलिये निर्ग्रन्थ मुनि स्त्रीसंसर्ग का त्याग करते हैं ।

(दशवैकालिक छुटा अध्यायन गाथा १६)

देवदाणाव गंधच्चा, जक्ख रक्खस किन्नरा ।

वंभयारिं नमसति, दुक्करं जे करंति तं ॥१५॥

भावार्थ--दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी पुरुष को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं ।

तस धम्मं धुये निषे, माग्गं जिणम्मिण ।
विट्ठा विज्झन्ति ज्ञाणेण, विज्झिस्सन्ति मत्ताय ॥१॥

भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य धर्म धुय है, नि य है, ज्ञानपुरुष की
विनायन्ति है । इसका आचरण कर पूर्वजाल में विगत हो । जे
विट्ठ हू है, वर्तमान में हो रह है और भविष्य में हो ।

(उत्तमपुत्र गालिका अष्टादश ३ अ १६, १७)

१४—अपरिग्रह-परिग्रह का त्याग

म त संनिज्झिच्छत्ति, माग्गुत्तयओरया ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञानपुरुष भगवान् महावीर्य प्रवचन में ब्रह्मचर्य दाज
साधु विभी भी यस्तु का परिग्रह करने की इच्छा न करे ।

ओरयस्य अणुत्ताय, मत्ते अस्सपरायवि ।

ज विजा मत्तिहिं यामे, गिही यच्छत्त म वर ॥२॥

भावार्थ—मर यतापुनार धारणा भी परिग्रह करना, यह स्वीकृ
का परिग्रह है । यदि साधु कभी भी परिग्रह की इच्छा करता है
तो वह शूद्रव्य ही है पर साधु नहीं ।

जे पि यत्थ व पामं या, यत्थं पाग्गुत्तया ।

मपि मेज्जम लज्जहा, धारति परिहरंति य ॥३॥

भावार्थ—परिग्रह रहित दुनि जो भी दण्ड पात्र करके कर
रोगरूप आदि वास्तुतः रहते हैं वे एकमात्र शूद्रव्य ही रहते हैं । यदि
हैं एवं आचार्य भाव से वे उनका उपभोग करते हैं

म भी परिग्रहो पुत्तो, माग्गुत्तया ज्ञादया ।

मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, इह वुत्तं महेसिणा ॥४॥

भावार्थ—प्राणी मात्र के रक्षक ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर ने अनासक्ति भाव से वस्त्रादि रखने में परिग्रह नहीं बतलाया है। महावीर के अनुसार किसी वस्तु पर मूर्च्छा-ममत्व यानी आसक्ति का होना ही वास्तव में परिग्रह है।

सव्ववत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्खण परिग्रहे ।

अवि अप्पणोऽवि देहम्मि, नायरन्ति ममाङ्गं ॥५॥

भावार्थ—ज्ञानी पुरुष संयम के सहायभूत वस्त्र पात्रादि उपकरणों को केवल संयम की रक्षा के खयाल से ही रखते हैं पर मूर्च्छाभाव से नहीं। वस्त्र पात्रादि पर ही क्या, वे तो अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते। (दशवैकालिक छठा अध्ययन गाथा १७ से २१)

चित्तमंतमचित्तं वा, परिगिज्झ किस्सामवि ।

अन्न वा अणुजाणाइ, एवं दुक्खा ण मुच्चइ ॥६॥

भावार्थ—जो व्यक्ति सचित्त या अचित्त थोड़ी या अधिक वस्तु परिग्रह की बुद्धि से रखता है अथवा दूसरे को परिग्रह रखने की अनुज्ञा देता है वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता।

(सूयगडाग पहला अध्ययन पहला उद्देशा गाथा २)

परिग्रहे चेव होंति नियमा सल्ला दंडा य गारवा य ।

कसाया सन्ना य कामगुण अएहगा य इंदिय लेसाओ ।७।

भावार्थ—मायादि शल्य, दण्ड, गारव, कषाय, संज्ञा, शब्दादि गुण रूप आश्रय, असंवृत इन्द्रियां और अप्रशस्त लेश्याएं—ये सभी परिग्रह होने पर अवश्य ही होते हैं।

नत्थि एरिसो पासो पडिबंधो अत्थि सव्वजीवाणं सव्वलोए ॥८॥

भाषार्थ—सारे लोक में सभी जीवों के परिग्रह जैसा कोई पाप (बन्ध) एक प्रतिबन्ध नहीं है । (प्रहायावन्तु पापयः कथमहं शुभ ६१)
न यदिप्रविज्ञा मय्यणामणाह, मित्र निमित्र नह मत्तपाण
नाम कुष्ठे वा नगरे च दमे, समस्तमाय न कर्हि पि वृज्जा ॥५॥

भाषार्थ—साधु को चाहिये कि मातृवन्पात्रि पूरा दान पर विदार करने समय शयन, आसन, निवृत्ता (स्याप्यायभूमि) एवं पान के सम्बन्ध में गृहस्थ को यह प्रतिज्ञा न करे कि मैं पित्र आने पर उक्त वस्तुएं शुभ ही दूँगी । प्राम, पूरा, गंगा एवं शीर्ष जहाँ भी साधु को उपकरणानि पर समस्त भाव न होकर गहिये ।
(१४ बालिव दूर १५४४ १८४४)

अं भगवत्समर्पि जहानि पर जहाह भगवत्सम ।
मे ह दिहपते गुणी, जगत जगिध भगवत्सम ॥६॥

भाषार्थ—जो भगवत्पुत्रि का त्याग करता है परन्तु पुत्र-
ह का त्याग करता है । भगवत्समर्पि जहानि पर जहाह भगवत्सम ।
मी गुणि नि ज्ञान दर्शन पारिवन्ध भोद पाद ॥ ६ ॥
(अं बालिव दूर १५४४ १८४४)

उपहिमि जगुणि जगिध,

असागुतां पुत्रनिष्पत्ता ।

भगवत्समर्पि जहानि पर जहाह भगवत्सम ।

राज्यराजायमान अं अं रा निष्पत्ता ॥७॥

भाषार्थ—जो साधु ब्रह्म वाचादि सत्त्व ॥ ७ ॥
हं पुत्रिमात्र का त्याग करता है, असागुतां पुत्रनिष्पत्ता ।
हं निष्पत्ता होता है, राज्य के सम्बन्ध में
य, विजय और राज्य से हृदयस्थ ॥

संगों से निर्लिप्त रहता है वही सच्चा भिक्षु है ।

(दशवेकालिक दमवां अष्टम्यन गाथा १६)

१५—रात्रि भोजन त्याग

अत्थंगयम्मि आइचे, पुरत्था य अणुग्गए ।

आहारमाइयं सच्चं, मणसा वि न पत्थए ॥१॥

भावार्थ—सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद मुनि को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा न करनी चाहिये । (दशवेकालिक आठवा अ० गाथा २८)

जइ ता दिया न कप्पइ, तमं ति काऊण कोड्डगादीसुं ।

किं पुण तमस्सिनीए, कप्पिस्मइ सव्वरीए उ ॥ २ ॥

भावार्थ—अन्धकार वाले कोठे आदि में, अन्धकार के कारण, जब दिन में भी आहार पानी लेना मुनि को नहीं कल्पता फिर अन्धकार वाली रात्रि में आहारादि लेना उसके लिये कैसे ठीक हो सकता है ?

(बृहत्कल्प भाष्य पहला उ० गाथा ७०१)

संति मे सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा ।

जाइं राओ अपासंतो, कहमेसणिअं चरे ॥ ३ ॥

भावार्थ—संसार में बहुत से त्रस स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे रात्रि में दिखाई नहीं देते । फिर उनकी रक्षा करते हुए रात्रि में आहार की शुद्ध पृथक् एवं भोजन कैसे हो सकते हैं ?

उदउल्लं वीयसंसत्तं, पाणा निवड्डिया महिं ।

दिआ ताइं विवज्जिजा, राओ तत्थ कहं चरे ॥४॥

भावार्थ—जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज बिखरे

होत है और वहीं पाद मकीद आनि प्राणा होत है । जिसे ऊँह
दल कर बचाया जा सकता है पर रात्रि में उनका क्या काम
हूण गुणमयुक्त होत जला जा सकता है ?

नमो न दोष नदृष्ट्य, माययुक्त्ये स्तुतिः ।

गन्धाहार न भुजति, निगमथा गहमायण ॥ ५ ॥

मासार्थ—जातपुत्र समधान महाधर दशवर्ष दूत प्रान्ति रिगा
आत्मविशयना आदि शत्रिमानन क दाया वा मानवर्ष १८ व
इति शत्रि में किसी प्रकार का आधार नहीं बनता ।

(१३३)

१६—भ्रमरप्रति

जहा हुमायूँ शुणैरु, समरो आदिपद रते ।

क य शुक्लं किलामेह, यो य पीणह क्षणम् ॥ १ ॥

भाषार्थ-आगर कृष के पुष्पा से हम प्रचार का पान करता हैं।
इसी को जग भी पादा नहीं जाती और यह लक्ष्मी हो जाता है।

एमेव परमणा भूत्ता, जे लोन भन्ति ग्याह्यो ।

विहंगमा च पुण्ये तु, दाणवस्तस्यो रथा ॥ ५ ॥

माशार्थं लोकं ये वाचं ब्रूयन्ता तस्मिन्निह स ह्यहं ते सत्यं
साधु है वे भी दाता द्वारा दिये हुए हैं दास कादास का कथना है
हीन उमीतरह रत रहते हैं दित्त प्रकाश अन्तराष्ट्रीय के रूप रहते हैं ।

अथ च विंति लक्ष्मणो, म य होः उच्यते ।

आगरेषु दीपते, पुष्पेषु भस्मता जगत् ॥

ਸਾਹਿਬ-ਨਾਮੁ ਹੁਸ਼ੀਰ ਹੁਕਿ ਨਾਮੁ ਕਾਏ ਹੈ ॥੬॥ ॥੬੭॥ ॥੬੮॥

प्राणी की हिसा न हो। फूलों से भँवरों की तरह वे गृहस्थों के यहां से, उनके निज के लिये बनाये हुए आहार में से थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं।

महुगारसमा बुद्धा, जे भवन्ति अणिसिस्सया ।
नाणापिंडरया दन्ता, तेण वुचन्ति साहुणो ॥४॥

भावार्थ—तत्त्वज्ञ मुनि भ्रमर जैसी वृत्ति वाले होते हैं। वे कुलार्द्रि के प्रतिबन्ध से रहित होते हैं, अनेक घरों से थाड़ा थोड़ा आहार लेकर अपना निर्वाह करते हैं एवं इन्द्रियों का दमन करते हैं इसी लिये वे साधु कहे जाते हैं। (दशवेकालिक पहला अ० गाथा २ से ५।)

१७—मृगचर्या

तं विंतस्ममापिअरो, छंदेणं पुत्त ! पच्चया !
नवरं पुण सामण्णे, दुक्खं निप्पडिक्कम्मया ॥ १ ॥

भावार्थ—अन्त में माता पिता ने मृगापुत्र से कहा—हे पुत्र ! यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो खुशी के साथ तुम प्रव्रज्या धारण कर सकते हो। किन्तु तुम्हें मालूम होना चाहिये कि साधु अवस्था में रोग होने पर उसका उपचार (इलाज) नहीं किया जाता, यह नियम बड़ा ही कठोर है।

सो विंतस्ममापियरो, एवमेयं जहाफुडं ।
परिकम्मं को कुणई, अरण्णे भिच्चपक्खिणं ॥२॥

भावार्थ—उत्तर में मृगापुत्र ने कहा—हे माता पिता ! आपका कहना यथार्थ है। पर यह भी विचारिये कि जंगल में मृग और पक्षियों का उपचार कौन करता है ?

एगमुओ जखणें या, जहा उ बरई मिगो ।

एव धम्म अगिम्मासि, मज्जेण लयण य । १॥

भावार्थ—जैम जगल में मृग लबाई विद्या बरता है इस प्रकार गुणधर्म और मनुष्य का आचरण बरता हुआ मैं मा लख रहा (भावदेव रहित) होकर विद्या बरंगेगा ।

जया धिगस्स आर्यको, सज्जमण्डिमि जणह ।

अच्छन्ते कवणमुल्लसि, यो न माह निगिणह । २॥

भावार्थ—जब महापुरुष में मृग व शय उत्पन्न होता है तब हृदय की ओर घुट्टे हुए उस मृग की उगममय बीज प्रकटमाना बरता है ।

यो या स ओगलं न्ह, यो या स पुण्ह तह ।

यो या स मसस पाणया, आहसिणु पणामह । ३॥

भावार्थ—यहाँ या बीज धीरे धीरे देता है बीज शरीर की ओर दात पूरता है उस भोजन पानी खाकर बीज मिलाना होता है ।

जया स सुली होह, लया गदह गोरवा ।

असपाणस अह्माण, थाह्माणि साराणि य । ४॥

भावार्थ—जब गुणवत्त, बरत होता है। तब वह आस के लिये जाता है और वन तथा जलाशयों में चारा पानी का शोध करता है ।

एवम पाणिधं पाउं, अहसिं सरति य ।

मिगधारिधं अरिण्णं, गणह मिगधारिध । ५॥

भावार्थ—अंत में ध्यान पर कर लपट, बीज व जड़ व लहसु व एव बीजधारिध अर्थात् का कण्ठोदय व १० है तब का स करके विद्याम एव पर का अणु है ।

एवं समुद्रिओ भिक्खू, एवमेव अणेगए ।

मिगचारियं चरित्ताणं, उड्डं पक्कमइ दिसं ॥८॥

भावार्थ—संयम क्रिया में समुद्यत भिक्षु, मृग की तरह, रोगादि होने पर चिकित्सा की परवाह नहीं करता। वह मृग की तरह ही, किसी निश्चित स्थान पर निवास भी नहीं करता। इस प्रकार मृग जैसी चर्या का पालन कर मोक्षमार्ग का आराधक वह मुनि ऊर्ध्वदिशा की ओर गमन करता है अर्थात् निर्वाण प्राप्त करता है।

जहा मिए एग अणेगचारी, अणेगवासे धुव्वगोअरे अ।
एवं मुणी गोयरियं पविट्ठे, नो हीलए नो वि य खिसइज्जा१।

भावार्थ—जैसे मृग अकेला रहता है और अपने घास पानी के लिये अनेक स्थानों में भ्रमण करता है। वह एक जगह टिक कर नहीं रहता और सदा गोचरी करके ही निर्वाह करता है। साधु भी मृग जैसी चर्या वाला होता है। उसे गोचरी में यदि अमनोज्ञ आहार भी मिले तो उसकी अवहेलना एवं दाता की निन्दा न करनी चाहिये।

(उत्तराध्ययन उन्नीसवा अध्यायन गाथा ७५ से ८३)

१८—सच्चा त्यागी

जे य कंते पिये भोए, लद्धे विपिट्ठीकुव्वइ ।

साहीणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति वुच्चइ ॥१॥

भावार्थ—जो पुरुष मनोज्ञ एवं प्रिय भोगों को ठुकरा देता है, स्वाधीन भोग सामग्री का त्याग करता है वही त्यागी कहा जाता है।

वत्थ गंध मलंकारं, इत्थि ओ सयणाणि य ।

अच्छंदाजे न भुंजंति, न से चाइत्ति वुच्चइ ॥२॥

भावार्थ- चाहे भोजन कितना ही बढ़िया संस्कार वाला हो पर वमन कर देने पर व, जैसे खाने योग्य नहीं रहता । इसी प्रकार असंयम का त्याग कर देने के बाद असंयमकारी अनेपणीय आहार भी साधु के लिये भोजन योग्य नहीं होता । (पिएडनियुक्ति गाथा १६१)

णिक्खम्भमाणाइ य बुद्धवयणे,
णिच्चं चित्तसमाहिओ हवेज्जा ।
इत्थीण वसं न यावि गच्छे,
वांतं नो पडिआयइ जे स भिक्खू ॥ ॥

भावार्थ--भगवान् की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर जो सदा उनके वचनों में सावधान रहता है । स्त्रियों के वश नहीं होता तथा छोड़े हुए विषयों का पुनः सेवन नहीं करता वही सच्चा साधु है ।

(दशवैकालिक दसवा अध्यायन गथा १)

चिच्चाण धणं च भारिणं, पव्वइओ हि सि अणगारिणं ।
मा नंतं पुणो वि आविए, सम्मयं गोयम! मा पमायएदि ।

भावार्थ--हे गौतम ! तुम धन और स्त्री का त्याग कर दीक्षित हुए हो । वमन किये हुए इनका पुनः पान न करना एय समय मात्र भी प्रमाद न करना ।

(उत्तराध्ययन दसवां अ० गाथा २६)

१०—पूजा प्रशंसा का त्याग

अच्चणं रयणं चैव, वंदणं पूयणं तथा ।

इड्ढी सक्कार सम्माणां, मणसा वि न पत्थए ॥१॥

भावार्थ--अर्चा, पूजा, वन्दना, नमस्कार, अद्धि, सत्कार और सम्मान-इनकी मुमुलु मन से भी इच्छा न करे ।

(उत्तराध्ययन ३५ वां अध्यायन गाथा १८)

कोप न करे और न वन्दना किये जाने से अभिमान ही करे।
 भ गान् की इस आज्ञा का आराधक मुनि पूर्ण साधुत्व का
 अधिकारी होता है। (दशवैकलिक पांचवां अध्यायन दूसरा उद्देशा गाथा ३०)
 तेसिं पि न तवो सुद्धो, निक्खन्ता जे महाकुला।
 जं नेवन्ने विद्याणंति, न सिलोगं पवेज्जए ॥ ६ ॥

भावार्थ—महान् सम्पन्न कुल के ऋद्धि ऐश्वर्य का त्याग कर
 दीक्षा लेने वाले पुरुष भी यदि पूजा प्रतिष्ठा के लिये तप का आच-
 रण करते हैं तो उनका वह तप अशुद्ध है। साधु को इस प्रकार
 तप करना चाहिये कि दूसरों को उसका पता ही न लगे। उसे
 अपनी प्रशंसा भी कभी न करनी चाहिये। (सूयगडांग अ० ८ गाथा २४)

महयं पलिगोव जाणिया, जा वि य वंदण पूयणा इह।
 सुद्धमे सल्ले दुरुद्धरे, विउमन्ता पयहिज्ज संथवं ॥७॥

भावार्थ—लोक में जो वन्दना पूजा रूप सत्कार होता है वह
 साधु के लिये महान् अभिष्वङ्ग (आसक्ति) रूप है। यह बड़ा ही
 सूक्ष्म शल्य है जिसका निकालना अति कठिन है। अतएव विवेक-
 शील साधु को गृहस्थों से परिचय ही न रखना चाहिये।

(सूयगडांग दूसरा अध्यायन दूसरा उद्देशा गाथा ११)

पूयणट्ठा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।

वहुं पसवइ पावं, माया सल्लं च कुब्बइ ॥८॥

भावार्थ—पूजा एवं प्रशंसा की कामना तथा मान सन्मान की
 लालसा वाला साधु बहुत पाप करता है एवं माया शल्य का
 सेवन करता है। (दशवैकलिक पांचवां अ० दूसरा ३० गाथा २५)

इद्धिं च सक्कारण पूयणं च, ।

चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्खू ॥९॥

भाषार्थ—इ प्रदि मन्वार और बुदा का त्यग करना है,
जो ज्ञानि भी स्थित है उस माया रहित है वही निष्ठ है ।

(मनुवेदांग २३५ ॥ १०० ॥ १०१ ॥)

नो मयिपय मिच्छा न पुष्य,

नो वि य मन्त्राय मृता मयस ।

म मज्जा मन्त्राय मयसी

महिम आत्ममयस्य न मियस्य ॥१०॥

भाषार्थ—इ मायु मन्वार मही मासमा चत्वारः ५१५ बुदा ५१
हो मही मयसा एव प्रणया वा अभिप्राया मही है वही मन्त्र
हानकम बाजा, मन्त्र वाया और मन्त्री ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥
हो म मोक्ष भी मयिपय मयस्य मयसी मयसी मिह है ।

(मनुवेदांग २३५ ॥ १०० ॥ १०१ ॥)

२९—रति प्ररति

अमरोपम जाणिम मोयस्यमृत्तम,

रमण परिप्राय मया रमण ।

मिगोपम जाणिम द्युपममृत्तम,

रमोज मया परिप्राय परिप्राय ॥१॥

भाषार्थ मयस्य रति ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१
देवता की ताह दुसरे देव मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य
मयस्य की ताह दुसरे मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य
मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य
मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य

(मनुवेदांग २३५ ॥ १०० ॥ १०१ ॥)

मयस्य मयस्य मयस्य, देवता की ताह दुसरे मयस्य मयस्य

मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य मयस्य

भावार्थ—जो पुरुष स्वाध्याय, संयम, तप, वैयावृत्य तथा धर्म-ध्यान में रत रहता है और असंयम से विगत रहता है वह मोक्ष प्राप्त करता है ।
(दशवैकालिक निर्युक्ति गाथा ३६६)

अरइं आउट्रे से मेहावी, खणंसि मुक्के ॥३॥

भावार्थ—संसार की असारता को जानने वाला साधु संयम विषयक अरति को दूर करे । ऐसा करने से वह अन्य काल में ही मुक्त हो जाता है । (आचारांग दूसरा अध्ययन दूसरा उद्देशः सूत्र ७१)

नारइं सहई वीरे, धीरे न सहई रइं ।

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जइ ॥४॥

भावार्थ—धीर साधु संयम विषयक अरति एवं विषय परिग्रह सम्बन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता । उक्त रति अरति से निवृत्त होने के कारण वह शब्दादि विषयों में मूर्च्छित नहीं होता ।

(आचारांग दूसरा अध्ययन छठा उद्देशः सूत्र ६६)

अरइं पिट्ठओ किच्चा, विरए आयरक्खिए ।

धम्मरामे निरारंभे, उवसंते मुणी चरे ॥५॥

भावार्थ—यदि कभी मोहवश साधु को संयम में अरति उत्पन्न हो तो उसे उसका तिरस्कार कर देना चाहिये । हिंसादि से निवृत्त एवं दुर्गति से आत्मा की रक्षा चाहने वाले साधु को धर्म ही में रत रहना चाहिये । उसे आरम्भ तथा कषाय का त्याग करना चाहिये ।

(उत्तराध्ययन दूसरा अध्ययन गाथा १५)

बालाभिरामेसु दुहावहेसु, न तं सुहं कामगुणेषु रायं ।
विरत्तकामाण तवोधणाण, जं भिक्खूणं सीलगुणेषु ग्याणं

भावार्थ—हे राजन् ! बालमनोहर दुःखावह इन कामगुणों

है, वह गुण नहीं है जो गुण जाल गुणी में कम रहने वाले, अर्थात्
विशेषों से निराल तपस्या सुनियोग की होता है ।

(उपनिषद्भाष्य ११५४ अ० १२ सू० १६)

११—यतना

फर्क करे फर्क चिट्ठे, फर्क आये फर्क करण ।

फट्ट सुंजतो भागना पाय फट्टमं न चयट्ट ॥१॥

भाषार्थ—यं न यतः ? यं सत्यदा हो ? यं मे दैते यो ? यं न भाल
नया विग प्रवार भाजन एवं भाषण कर वि पापक न बाक यम हो ?

जयं करे जयं चिट्ठे जयमार जय करण ।

जयं भुजंतो आरांतो, पायं यउमं न चयट्ट ॥२॥

भाषार्थ यतना से यत्ने, यतना से सदा हो, यतना से दैते की
यतना से भाषे । दमी प्रवार यतना से भाजन एवं भाषण कर
वि पापक न बाक यम नहीं होता । (१६५५ १६५६ १६५७ १६५८)

जयजोह धम्म जयजोह, जयजोह धम्मसस धाल्लो अह ।

नवसुद्धिवाही जयजोह, नवसुद्धिवाही जयजोह । ३।

भाषार्थ यतना धर्म की अनली है की यतना की १६५८
१६५९ १६६० १६६१ १६६२ १६६३ १६६४ १६६५ १६६६ १६६७ १६६८
१६६९ १६७० १६७१ १६७२ १६७३ १६७४ १६७५ १६७६ १६७७ १६७८ १६७९ १६८०

२२—विनय

एवं धम्मसस विनयतो सुल परमो से दह ते

जिण विजि सुअ विनय, कीहस अतिमसस ॥१॥

भावार्थ—जो पुरुष स्वाध्याय, संयम, तप, वैयावृत्य तथा धर्म-ध्यान में रत रहता है और असंयम से विगत रहता है वह मोक्ष प्राप्त करता है ।
(दशवैकालिक निर्युक्ति गाथा ३६६)

अरइं आउट्टे से मेहावी, खणंसि मुक्के ॥३॥

भावार्थ—संसार की असारता को जानने वाला साधु संयम विषयक अरति को दूर करे । ऐसा करने से वह अल्प काल में ही मुक्त हो जाता है । (आचारांग दूसरा अध्ययन दूसरा उद्देशः सूत्र ७१)

नारइं सहुई वीरे, धीरे न सहुई रइं ।

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जइ ॥४॥

भावार्थ—वीर साधु संयम विषयक अरति एवं विषय परिग्रह सम्बन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता । उक्त रति अरति से निवृत्त होने के कारण वह शब्दादि विषयों में मूर्च्छित नहीं होता ।

(आचारांग दूसरा अध्ययन छठा उद्देशः सूत्र ६६)

अरइं पिड्डओ किच्चा, विरए आयरक्खिए ।

धम्मरामे निरारंभे, उवसंते मुणी चरे ॥५॥

भावार्थ—यदि कभी मोहवश साधु को संयम में अरति उत्पन्न हो तो उसे उसका तिरस्कार कर देना चाहिये । हिंसादि से निवृत्त एवं दुर्गति से आत्मा की रक्षा चाहने वाले साधु को धर्म ही में रत रहना चाहिये । उसे आरम्भ तथा कषाय का त्याग करना चाहिये ।

(उत्तराध्ययन दूसरा अध्ययन गाथा १५)

बालाभिरामेसु दुहावहेसु, न तं सुहं कामगुणेषु रायं ।
विरत्तकामाण तवोधणाण, जं भिक्खूणं सीलगुणेषु रयाणं ।

भावार्थ—हे राजन् ! बालमनोहर दुःखावह इन कामगुणों

में, वह सुख नहीं है जो सुख शील गुणों में रत रहने वाले, शब्दादि विषयों से विरक्त तपस्वी मुनियों को होता है ।

(उत्तराध्ययन तेरहवा अध्यायन गाथा १०)

११—यतना

कह चरे कह चिट्ठे, कह आसे कह मए ।

कह भुजतो भासतो, पाव कम्म न पधइ ॥१॥

भावार्थ—कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे और कैसे सोये ? तथा स्निग्ध प्रहार भोजन एवं भाषण करे कि पापकर्म का बन्धन हो ?

जय चरे जय निट्ठे जयमासे जय मए ।

जय भुजतो भासतो, पाव कम्म न पधइ ॥२॥

भावार्थ—यतना से चले, यतना से खड़ा हो, यतना से बैठ और यतना से सोवे । इसी प्रकार यतना से भोजन एवं भाषण करने से पाप कर्म का बन्धन नहीं होता । (नृश्लेषकालिक धोया ४० गाथा ७ ८)

जयणेह धम्म जणणी, जयणा धम्मस्स पाटणी चय ।

तव सुद्धिकरी जयणा, णगतसुहायहा जयणा ॥३॥

भावार्थ—यतना धर्म की जननी है और यतना ही धर्म का रक्षण करने वाली है । यतना से तप की वृद्धि होती है और वह एवान्त रूप से सुख देने वाली है । (प्रतिमा शतक)

१३—विनय

एव धम्मस्स विणओ, मूल परमो से सुवग्गो ।

जेण किंत्ति सुअ सिग्घ, नीसेस चाभिगच्छइ ॥१॥

भावार्थ—जो पुरुष स्वाध्याय, संयम, तप, वैयावृत्त्य तथा धर्म-
ध्यान में रत रहता है और असंयम से विगत रहता है वह मोक्ष
प्राप्त करता है । (दशवैकालिक नियुक्ति गाथा ३६६)

अरइं आउट्टे से मेहावी, खणंसि मुक्के ॥३॥

भावार्थ—संसार की असारता को जानने वाला साधु संयम
विषयक अरति को दूर करे । ऐसा करने से वह अल्प काल में ही
मुक्त हो जाता है । (आचाराग दूसरा अध्ययन दूसरा उद्देशः सूत्र ७१)

नारइं सहई वीरे, धीरे न सहई रइं ।

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जइ ॥४॥

भावार्थ—वीर साधु संयम विषयक अरति एवं विषय परिग्रह
सम्बन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता । उक्त रति अरति
से निवृत्त होने के कारण वह शब्दादि विषयों में मूर्च्छित नहीं होता ।

(आचाराग दूसरा अध्ययन छठा उद्देशः सूत्र ६६)

अरइं पिढुओ किच्चा, विरण आयरक्खिए ।

धम्मरामे निरारंभे, उवसंते मुणी चरे ॥५॥

भावार्थ—यदि कभी मोहवश साधु को संयम में अरति उत्पन्न
हो तो उसे उसका तिरस्कार कर देना चाहिये । हिंसादि से निवृत्त
एवं दुर्गति से आत्मा की रक्षा चाहने वाले साधु को धर्म ही में रत
रहना चाहिये । उसे आरम्भ तथा कषाय का त्याग करना चाहिये ।

(उत्तराध्ययन दूसरा अध्ययन गाथा १५)

वालाभिरामेसु दुहावहेसु, न तं सुहं कामगुणेसु रायं ।
विरत्तकामाण तवोधणाण.जं भिक्खूणं सीलगुणे ग्याणं

भावार्थ—हे राजन् ! बालमनोहर दुःखावह इन कामगुणों

में, वह सुख नहीं है जो सुख शील गुणों में रत रहने वाले, शब्दादि विषयों से निरञ्ज तपस्वी मुनियों को होता है ।

(उत्तराख्ययन तरहया अख्ययन गाथा १७)

२२—यतना

कह चरे कह चिट्ठे, कह आसे कह मए ।

कह भु जततो भासतो, पाव कम्म न पघड ॥१॥

भावार्थ—कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे और कैसे सोये ? तथा किस प्रकार भोजन एवं मापण करे कि पापकर्म का बन्धन न हो ?

जय चरे जय निट्ठे जयमासे जय मए ।

जय भुजततो भासतो, पाव कम्म न पघड ॥२॥

भावार्थ—यतना से चले, यतना से खड़ा हो, यतना से बैठे और यतना से सोवे । इसी प्रकार यतना से भोजन एवं मापण करने से पाप कर्म का बंधन नहीं होता । (दशवेकालिक बोधा ४० गाथा ७ ८)

जयणेह धम्म जणणी, जयणा धम्मस्स पालणी चय ।

तव बुद्धिकरी जयणा, एगतसुहावहा जयणा ॥३॥

भावार्थ—यतना धर्म की जननी है और यतना ही धर्म का रक्षण करने वाली है । यतना से तप की वृद्धि होती है और वह एकान्त रूप से सुख देने वाली है । (प्रतिमा शतक)

२३—विनय

एव धम्मस्स विणओ, मूल परमो से सुणओ ।

जेण किंत्ति सुअ सिग्घ, नीसस चाभिगच्छ ॥१॥

भावार्थ—विनय धर्म रूप वृक्ष का मूल है और मोक्ष उसका सर्वोत्तम रस है। विनय से कीर्ति होती है और पूर्णतः प्रशस्त श्रुतज्ञान का लाभ होता है। (दशवैकालिक नवा अ० उ० २ गाथा २)

विणओ सासणे मूलं, विणीओ संजओ भवे।
विणयाउ विण्णमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो॥४॥

भावार्थ—विनय जिनशामन का मूल है। विनीत पुरुष ही संयमवन्त होता है। जो विनयरहित है उसके धर्म और तप कहीं से हो सकते हैं ? (हरिभद्रीयावश्यक निर्युक्ति गाथा १२१६)

आणा निहेसकरे, गुरूण भुववाय कारए।
इंगियागार सम्पन्ने, से विणीए त्ति बुचइ ॥३॥

भावार्थ—जो गुरु की आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इंगित तथा आकारों को समझता है वही शिष्य विनीत कहलाता है। (उत्तराव्ययन पहला अ० गाथा २)

विणण्ण णरो गंधेण, चंदणं सोमयाइ रचणिचरो।
महुररसेणं अम्मयं, जणप्पियत्तं लहइ भुवणे ॥४॥

भावार्थ—जैसे संसार में सुगन्ध के कारण चन्दन, सौम्यता के कारण शशि एवं मधुरता के कारण अमृत लोक में प्रिय है। इसी प्रकार विनय के कारण मनुष्य भी लोगों का प्रिय बन जाता है। (धर्मरत्न प्रकरण १ अधिकार)

अणासवा धूलवया कुसीला, सिउं पि चंडं पकरंति सीसां।
चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, पसादए ते हु दुरासरां॥५॥

भावार्थ—गुरु का वचन नहीं सुनने वाले, कठोर वचन बोलने वाले एवं दुःशील का आचरण करने वाले शिष्य सौम्य स्वभाव

बाने गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं। इसके विपरीत गुरु की चित्त
वृत्ति का अनुसरण करने वाले और चिन्ता विलम्ब शीघ्र ही गुरु
का कार्य करने वाले शिष्य, तेज स्वभाव वाले गुरु को भी प्रमत्त
कर लेते हैं।

(उत्तराध्ययन पहला अध्यायन गाथा १३)

जे याचि मदस्ति गुरु विहत्ता, डहरे इमे अप्पमुण्त्ति नघा।
हीलेति मिच्छ पडिवज्जमाणा, फरेति आम्मायण ते गुरूणा ॥

माधार्थ—गुरु की मन्दबुद्धि, छोटी अरुस्था का एवं अन्यधुन जान
कर जो उनही अरुहलना करते हैं व मिथ्यात्व को प्राप्त कर
गुरु की आशातना करते हैं। (दशवेकालिकनर्त अध्यायन पहला उ० गाथा २)

विणय पि जो उवाएण, चोइओ कुप्पई नरो।
दिव्य मो सिरिमिज्जति, ददेण पडिसेहण ॥३॥

माधार्थ—विविध उपायों से विनय के लिये जो प्रेरणा करता
है उस पर कोष करना मानो आती हुई दिव्य लक्ष्मी की लाठी मार
कर रोकना है।

(दशवेकालिक १वा अध्यायन उ० १ गाथा ४)

जे याचि अणायगे सिघा, जे वि य पेसगपेसगे सिघा।
जे मोणपय उवट्टिए, मो लज्जे समय सया चरे ॥८॥

माधार्थ—चाहें कोई अनायक यानी स्वामी रहित चक्रवर्ती
हो या कोई दाम का भी दाम हो किन्तु जिसने संयम स्वीकार
किया है। उसे लज्जा का त्याग कर समताभाव का आवरण करना
चाहिये। तात्पर्य यह है कि चक्रवर्ती को, दासानुदास को, बंदना
करने में लज्जित न होना चाहिये और न दासानुदास को चक्र-
वर्ती से बंदना पाकर गर्वित ही होना चाहिये।

(एकवक्कल दूहा अध्यायन दूसरा उद्देश्य गल्प ३)

जे आयरियउवज्झायाणं, सुस्सूसावयगंकरा ।
तेसिं मिक्खा पवड्ढंति, जलसित्ता इव पायवा ॥१॥

भावार्थ—जो शिष्य आचार्य उपाध्याय की सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनका ज्ञान जल से सींचे हुए वृक्षों की तरह खूब बढ़ता है। (दशवैकालिक नवा अ० उ० २ गाथा १०)

विचत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य
जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खां से ऽभिगच्छइ ॥१०॥

भावार्थ—अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है और विनीत को सम्पत्ति प्राप्त होती है जिसने ये दो बातें जान ली हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। (दशवैकालिक नवा अ० दूसरा उ० गाथा २१)

णच्चा णमइ मेहावी, लोए कित्ती से जायए ।
हवइ किच्चाएणं सरणं, भूयाएणं जगई जहा ॥११॥

भावार्थ—बुद्धिमान् पुरुष विनय का माहात्म्य समझ कर विनम्र बनता है। लोक में उसकी कीर्ति होती है और वह सदगुणों का आधार रूप होता है जैसे कि पृथ्वी प्राणियों के लिये आधाररूप है। (उत्तराध्वयन पहला अ० गाथा ४५)

१४—विजय

जे केइ पत्थिवा तुज्झं, नानमंति नराहिवा ।
वसे ते ठावइत्ताएणं, तओ गच्छसि खत्तिया ॥१॥

भावार्थ—इन्द्र-हे राजन् ! जो राजा तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर तुम्हें भुक्तते नहीं हैं उन्हें अधीन कर पीछे तुम प्रव्रज्या लेना।

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे ।
एणं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥२॥

भारार्थ-इन्द्र को राजपि नमिराज का उत्तर-एक धीर दुर्जय
संशय में लाखों योद्धाओं को जीत लेता है और एक महात्मा
अपने आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। इन दोनों में महात्मा की
विजय ही श्रेष्ठ विजय है।

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्जेण वञ्छओ ।

अप्पाण मेवमप्पाणा, जइत्ता सुहमेत्थ ॥३॥

भारार्थ-अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये। बाहरी
शूल शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ? आत्मा द्वारा
आत्मा को जीतने वाला ही वास्तव में पूर्ण सुखी होता है।

पचिंदियाणि कोह, भाण माय तहेव लोभ प ।

दुज्जय चेव अप्पाण, सच्चमप्पे जिए जिय ॥४॥

भारार्थ-पांच इन्द्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सबसे
अधिक दुर्जय मन को जीतना ही आत्मा की विजय है। आत्मा को
जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है।

(उपागप्ययन नवा अण्ययन गथा १९, २४, २५, २६)

अणेगाणं सहसाण, भज्जे चिद्धसि गोयमा ।।

ते अ ते अभिगच्छति, पाह ते निज्जिया तुमे ॥५॥

भारार्थ-केशरीस्वामी-ह गौतम! तुम हजारों शत्रुओं के बीच
रहते हो और वे तुम पर आक्रमण करते रहते हैं। तुमने उन सभी
को कैसे जीत लिया?

एगे जिए जिया पन, पच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणिस्ताणा, सच्चमत्तु जिणामह ॥६॥

भारार्थ-केशरीस्वामी को गौतम स्वामी का उत्तर-एक आत्मा

को जीतने से पांच यानी आत्मा तथा चार कषाय जीत लिये जाते हैं। पांच को जीतने से उक्त पांच तथा पांच इन्द्रियां ये दस जीत लिये जाते हैं। उक्त दसों को जीत कर मैं सभी शत्रुओं को जीत लेता हूँ।

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इंदियाणि य ।
ते जिणित्तु जहानार्य, विहरामि अहं मुणी ॥७॥

भावार्थ—वश नहीं किया हुआ यह आत्मा शत्रु है। इसी प्रकार कषाय और इन्द्रियाँ भी वश न होने से शत्रुरूप हैं। हे मुने ! मैं इन शत्रुओं को शास्त्रोक्त न्याय से जीत कर शान्ति-पूर्वक विहार करता हूँ। (उत्तमव्ययन तेईसवा अ० गाथा ३५, ३६, ३८)

हमेरां चेव जुज्झाइ किं ते जुज्झेण वज्झओ ।
जुद्धारिह खल्ल दुल्लभं ॥८॥

भावार्थ—कषाय और विषयों के वश हुए इस आत्मा के साथ युद्ध करो, बाहर युद्ध करने से क्या लाभ ? भावयुद्ध योग्य यह मानव भव अति दुर्लभ है।

(आचाराग पांचवा अ० दूसरा उ० सूत्र १५४, १५५)

१५—दान

दाणां सीलां च तवो भावो, एवं चउत्तिवहो धम्मो ।
सव्व जिणेहिं भणिओ, तहा दुहा सुअचरित्तेहिं ॥९॥

भावार्थ—दान, शील, तप और भावना—यह चार प्रकार का धर्म सभी तीर्थङ्करों ने कहा है। श्रुत चारित्र के भेद से धर्म के दो प्रकार भी उन्होंने कहे हैं। (सप्ततिशतस्थान प्रकरण गाथा ६६)

दाणाण सेट्ठं अभयप्पयाणां ॥१॥

मावार्थ-सभी दानों में अमयदान श्रेष्ठ है ।

(एवंगदाग दृष्टा अमयपन गाथा २३)

धम्म सरूवे परिणवइ, चाउ वि पत्तइ दिण्णु ।

साहयजल्लु सिप्पिहिं गयउ, मुत्तिउ छोइ रवण्णु ॥२॥

मावार्थ-पात्र को दिया हुआ दान धर्म रूप परिणत होता है । स्वातिनल सीप में पड़ कर रमणीय मोती बन जाता है ।

(कायधम्म दादा गाथा ६१)

तते ण मह्ठी अरहा मल्लफहिं जाय मागहओ पाय
रासोत्ति यण्ण सणाहाण य अणाहाण य पथियाण य
पहियाण य करोडियाण य कप्पडियाण य एगमेग हिरण्ण
कोही अट्ट य अण्णणार्ति सयसहस्मान्ति इमेयारूप्य
अत्थसपदाण दलयति ॥४॥

मावार्थ-(मल्लिनाथ का सबत्सरदान) इसके पश्चात् मल्लितीर्थ
हर, प्रतिदिन वर्षादय से प्रातः कालीन भोजन समय यानी दोपहर
तक, सनाथ, अनाथ, पथिक, प्रेम्प तथा भिक्षुओं को पूरे एक
करोड़ आठ लाख स्वर्ण मोहरों परिमाण धन का दान करने लगे ।

(शतायुष आठवें काण्डकन ६५)

सवच्छरेण होहिंति, अभिपरमण तु जिणवरिंदाणां ।

नो अत्थि सपदाण पव्यत्ती पुण्यसूराओ ॥५॥

ण्णा हिरण्ण कोही, अट्टेय अण्णणया सय सहस्सा ।

सूरोदयमादीय, दिज्जइ जा पायरासोत्ति । ६ ॥

मावार्थ तीर्थहर देव दीक्षा धारण करने से एक वर्ष पहले
वर्षादय से लेकर दान देना प्रारम्भ करत है ।

वर्षादय से लेकर प्रातः कालीन भोजन तक वे एक करोड़

आठ लाख स्वर्ण मोहरों का दान करते हैं ।

(आचारांग दूसरा श्रुतस्कन्ध तेईसवा अध्यायन गाथा ११२, ११३)

दुल्लहा हु मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छंति सुग्गइं ॥७॥

भावार्थ—बदला पाने की आशा बिना निःस्वार्थ बुद्धि से दान देने वाले दुर्लभ हैं और निःस्पृहभाव से शुद्ध भिक्षा द्वारा जीवन यापन करने वाले भी विरले ही होते हैं । निःस्वार्थ भाव से दान देने वाले और निःस्पृह भाव से दान लेने वाले दोनों ही सुगति में जाते हैं ।

(दशवैकालिक पांचवा अ० पहला उ० गाथा १००)

२६—तप

जहा महातलागस्स संनिरुद्धे जलागमे ।

उत्तिसचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥१॥

भावार्थ—जिस तालाब में नया पानी आना बन्द है उसका पानी, बाहर निकालने से तथा धूप से जैसे धीरे धीरे सूख जाता है ।

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्म निरासवे ।

भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जई ॥२॥

भावार्थ—इसी प्रकार नवीन पाप कर्म रोक देने पर, संयमी साधुओं के करोड़ों भवों के संचित कर्म तप द्वारा नष्ट हो जाते हैं ।

(उत्तराध्ययन तीसवा अध्यायन गाथा ५-६)

तवेणं भंते जीवे किं जणेइ ? तवेणं वोदाणं जणेइ ॥३॥

भावार्थ—हे भगवन् ! तप का आचरण करने से क्या फल प्राप्त होता है ? तप से पूर्व बद्ध कर्मों का नाश होता है एवं आत्मा विशिष्ट शुद्धि प्राप्त करता है । (उत्तराध्ययन अन्तीसवा अ० प्रश्न २७)

तवनारायजुत्तेण भित्तुणं कम्मफलुयं ।

वुणी विगयसगामो, भवाओ परिमुचइ ॥१॥

भावार्थ (पराक्रम रूपी धनुष में) तप रूप बाण चढ़ा कर मुनि कर्म रूप कवच (बरत्तर) का भेदन कर देता है और मग्नम स निवृत्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाता है ।

(उत्तराध्ययन नवा अध्यायन गाथा ६२)

कसेहि अप्पाण, जरेहि अप्पाण जहा जुण्णाइ कट्ठाइ
हववाहो पमत्थत्ति, एय अत्तममाणि अणिहे ॥२॥

भावार्थ—यहो तप का आचरण कर आत्मा को कृश एवं जीर्ण कर दो । जैसे अग्नि जीर्ण काष्ठ को शीघ्र ही जला देता है इसी प्रकार आत्मसमाधिवन्त मुनि स्नेह रहित होकर तप रूप अग्नि से कर्म रूपी काष्ठ को शीघ्र ही जला देता है ।

(आचार्य श्री आचरण तीसरा उदका सूत्र ११६)

विविहगुणतयो रए य निघ, भवइ निरासए निञ्जरइए ।

तवमा धुणइ पुराणपावग, जुत्तो सया मय समाणि ॥३॥

भावार्थ—तप समाधिवन्त मुनि सदा विविध गुण वाले तप में रत रहता है । यह एहिम एवं पारलौकिक सुखों की कामना नहीं करता । कर्मों की निर्जरा चाहने वाला यह मुनि तप द्वारा पुराने कर्म दूर कर देता है । (दशमेऋत्तिक नवा अध्याय तीसरा उदका गाथा ४)

सो ह मयो कायप्यो, जेण मणोऽमगतं न चित्तेह ।

जेण न इदियत्ताणी, जेण य जोगा ण हायनि ॥४॥

भावार्थ—तप ऐसा करना चाहिये कि विचारों की पारवृत्ता नही रहे । इन्द्रियों की शक्ति हीन न हो एवं साधु के दैनिक कर्तव्यों

में शिथिलता न आने पावे ।

(मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा १३४)

(महानिशीथ पहली चूलिका गाथा १४)

तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।
कम्मेहा संजमजोगसन्ती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ।

भावार्थ—तप रूप अग्नि है । जीव अग्नि का कुंड है । मन वचन काया के शुभ व्यापार तप रूप अग्नि को प्रदीप्त करने के लिये घी डालने की कुड़छी समान और यह शरीर कंडे समान है । कर्म रूप लकड़ी है और संयम के व्यापार शान्ति पाठ रूप हैं । इस प्रकार मैं ऋषियों द्वारा प्रशंसा किया गया चारित्र रूप भाव होम करता हूँ ।

(उत्तराध्ययन बारहवा अध्ययन गाथा ४४)

तवस्सियं किसं दंतं, अवच्चियमंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं ॥९॥

भावार्थ—जो तपस्वी है, दुबला पतला है, इन्द्रियों का निग्रह करने वाला है, उग्र तप कर जिसने शरीर के रक्त और मांस सुखा दिये हैं, जो शुद्ध व्रत वाला है, जिसने कपाय को शान्त कर आत्मशान्ति प्राप्त की है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(उत्तराध्ययन पचीसवा अध्ययन गाथा २२)

सक्खं खु दीसइ तवोचिसेसो,

न दीसई जाइ विसेस कोइ ॥१०॥

भावार्थ—साक्षात् तप ही की विशेषता दिखाई देती है, जाति में कोई विशेषता नहीं है । (उत्तराध्ययन बारहवा अ० गाथा ३७)

एवं नवं तु दुविहं, जं सम्मं आचरे मुणी ।
से विप्पं सच्चसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिए ॥११॥

भावार्थ—जो पण्डित मुनि अनशन, ऊनोदरी, मिषाचर्या, रमपरित्याग, कायाक्लेश और प्रतिमलीनता रूप वाद्य तप एवं प्रायश्चित्त, विनय, वैषाधुचर्य, स्वाध्याय, ध्यान और ध्युत्सर्ग रूप ब्राम्पन्तर तप का सम्यक् आचरण करता है वह शीघ्र ही चतुर्गतिरूपसत्तार से मुक्त हो जाता है। (उत्तपण्यपन पचीठवा अ० गाथा ३७)

७७—अनासक्ति

जहा पोम्म जळे जाय, नोवलिप्पइ धारिणा ।
एव अलिप्त कामेहिं, त घय भूम माहण ॥१॥

भावार्थ—जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से निलिप्त रहता है। इसी प्रकार कामभोगों में लिप्त आसक्त न होने वाले पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं। (उत्तपण्यपन पचीठवा अ० गाथा २७)

रूवेरु जो गिद्धि मुवेइ तिव्व, अफालिय पायइ सो विणारा ।
रागाउरे सो जह या पयगे, आलोयलोळे समुवेइ मण्णु ॥२॥

भावार्थ—जो आत्मा, रूप में शीघ्र गृद्धि-आसक्ति रहता है वह अग्रमय में ही विनाश प्राप्त करता है। रागादुर पतंग दीपक की लौ में मूच्छित होकर प्राणों से हाथ धो बैठता है।

सरेरु जो मोहिमुवेइ तिव्व, अफालिय पायइ सो विणारा ।
रागाउरे हरिणमिउव्वमुदे, सरे अनिले समुवेइ मण्णु ॥३॥

भावार्थ—जो जीव शब्दों में अत्यन्त आसक्त है वह अकाल ही में विनष्ट हो जाता है। रागवशा हरिण समीप में दृग्ध होकर अश्व ही मौत का शिकार हो जाता है।

गंधेसु जो गेहिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे, सप्पे विलाओ चिव निक्खमंते ॥

भावार्थ--जो जीव गन्ध में तीव्र आसक्ति रखता है वह नागदमनी आदि औषधि की सुगन्ध में गृद्ध होकर रागवश बिल से बाहर आये हुए सर्प की तरह शीघ्र ही विनाश प्राप्त करता है ।

रसेसु जो गेहिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
रागाउरे वडिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिस भोगगिद्धे ।

भावार्थ--रागवश मांस के स्वाद में मूर्च्छित हुआ मत्स्य (मछली) जैसे काँटे में फँसकर मर जाता है इसी प्रकार रसों में गृद्धि रखने वाला आत्मा भी अकाल ही में विनाश पाता है ।

फासेसु जो गेहिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
रागाउरे सीयजलावसन्नो, गाहग्गहीए महिसे वरण्णे ॥६॥

भावार्थ--रागवश शीतल जल में सुख से बैठा हुआ भैंसा जैसे मगर से पकड़ा जाकर मारा जाता है इसी प्रकार मनोहर स्पर्शों में तीव्र आसक्ति वाला आत्मा अकाल ही में विनाश पाता है ।

भावेसु जो गेहिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे, करेणुमग्गावहिए व णागे ॥७॥

भावार्थ--कामगुणों में गृद्ध होकर हथिनी का पीछा करने वाला रागाकुल हाथी जैसे पकड़ा जाता है और संग्राम में मारा जाता है । इसी प्रकार विषय सम्बन्धी भावों में तीव्र गृद्धि रखने वाला आत्मा अकाल ही में विनाश प्राप्त करता है ।

जे इह सागाणुगा णरा, अज्झोवग्गहा कामेहिं मुच्छिया ।
क्खिण्णेण सम पगम्भिया, न विजाणन्ति ते समाहिमाहिग ।

भावार्थ—इस लोक में जो सुख के पीछे मदे रहते हैं, ममृदि, रस और साता गारव में आसक्त हैं और कामभोगों में मूर्च्छित हैं व बापर हैं और शब्दादि विषय सेवन के लिये टिटाई करत हैं । वे लोग कहने पर भी धर्मध्यान रूप समाधि को नहीं समझने ।

(सूयगङ्गांग दूमरा काव्ययन तीसरा उद्देशा गाथा ४)

अणिस्सिओ इह एोए, परलोए अणिस्सिओ ।

घासी चदण कप्पो अ, अमणे अणरसणे तथा ॥०॥

भावार्थ—समुद्ध इसलोक और परलोक के सुखों में आगन्धिरहित होता है और इसलिये यह मनुष्यानों वा सेवन उ है पाने की आशा में नहीं करता । धूलसे से शरीर छीलन वाले शत्रु से यह द्वेष नहीं करता और न च दन वा लेप करने वाले पर रागभाव ही लाता है । मनोश्च या अमनोश्च भोजन मिलने पर एवं भोजन के अभाव में भी यह सदा समभाव रखता है ।

(उत्तरपञ्चम उद्देशा गाथा १६)

२८—आत्म-दमन

अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्पा हु एल्लु दुदमो ।

अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सि एोए परत्थ य ॥१॥

भावार्थ—आत्मा वा दमन (वश) करना अति कठिन है इन लिये आत्मा ही वा दमन करना चाहिये । जिसने अपनी आत्मा को वश किया है वह इहलोक और परलोक दोनों अगद सुखी होता है ।

वर मे अप्पा दंतो, सज्जेण मयेण य ।

भा इ परेहिं दम्मंभो, यधणेहि चरेहि य ॥२॥

भावार्थ--दूसरे लोग वध बन्धनादि द्वारा मेरा दमन करें इस की अपेक्षा यही अच्छा है कि मैं संयम और तप का आचरण कर अपने आप ही अपना दमन करूँ । (उत्तराध्ययन पहला अ० गाथा १५, १६)

पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिणिगिज्झ एवं दुक्खा पमोक्खसि ॥ ३ ॥

भावार्थ--हे पुरुषो ! आत्मा को विषयों की ओर जाने से रोको । इस प्रकार तुम दुःखों से छूट सकोगे । (आचारांग अ० ३ उ० ३ सूत्र ११६)

अप्पा हु खल्ल सययं रक्खियव्वो,
सव्विन्दिएहिं सुसमाहिएहिं ।
अरक्खिओ जाइपहं उवेइ,
सुरक्खिओ सव्वदुक्खाण मुच्चइ ॥४॥

भावार्थ--समस्त इन्द्रियों को अपने अपने विषयों की ओर जाने से रोक कर, पापों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये । पापों से अरक्षित आत्मा संसार में भटका करता है और सुरक्षित आत्मा संसार के सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

(दशवैकालिक दूसरी चूलिका गाथा १६)

सोइंदिय निग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणेइ? सोइंदिय-
निग्गहेणं मणुत्तामणुत्तेसु सहेसु रागदोसनिग्गहं जण-
यइ । तप्पच्चइयं च कम्मं न बंधइ पुव्वबद्धं च निज्जरइ । ५

भावार्थ--हे भगवन् ! श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? हे गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने से आत्मा मनोज्ञ शब्दों में राग नहीं करता और अमनोज्ञ शब्दों से द्वेष नहीं करता । इस प्रकार वह राग द्वेष कारणात्क नये कर्म

नहीं बाँधता और पुगाने पड़े हुए धर्मों को भी निर्जरा करता है ।

(उत्तराख्यपन उन्नत तर्क अर्थान्तरन ६)

नोट—श्रोत्रेन्द्रिय की तरह अथ शब्दों को निरुद्ध करने का भी सूत्रकार ने प्रमश इसी प्रकार का फल पतनाया है ।

उच्चाहिज्जमाणे गामधम्ममेहिं अवि निन्द्यगामण अवि ओमोघरिय कुल्ला, अवि उडढ टाणां टाण्डजा, अवि गामा शुगाम दूडज्जेज्जा, अवि आहार पोछिदिज्जा, अवि षण इत्थीसु मण ॥६॥

भावार्थ—शब्दों से पादित होने पर साधक को चाहिये कि वह नीरस भोजन करने लगे, उनोदरी करे, खड़ा रह कर वायोत्सर्ग करे, दूसर ग्राम विहार कर देवे, व्याहार का बर्तई त्याग कर दे किन्तु स्त्रियों की ओर मन न जान दे ।

(आचार्यग पाचका अर्थान्तरन बोध ३० सूत्र ११७)

अस्सेवमप्पा उ हविज्ज निज्जिओ,

पइज्ज देह न हु धम्मसामणां ।

त तारिस्स न पइलति इदिआ,

उचित्तयाया घ मुदसणा निरिं ॥७॥

भावार्थ—जिस आत्मा का ऐसा रूढ़ नियम हो कि चाह शरीर छूट जाय पर धर्मात्मा का उन्मूलन न करेगा, उसे शब्दों वचन से टीका उमी प्रहार विचलित नहीं कर सकेंगी जैसे सुमेरु परत को चाँपी पतित नहीं कर सकती । (उत्तराख्यपन उन्नत तर्क अर्थान्तरन ७)

अथ साहस्मिओ भीमो, दुहस्मो परिधाणइ ।

जानि गोपम ! आरुदो, यह तेण न हीरमि ॥८॥

भावार्थ—केशीहृनि कहते हैं कि—हे गौतम ! महासाहसी भयंकर यह दुष्ट घोड़ा बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है । उस पर सवार हुए तुम उन्मार्ग की ओर क्यों नहीं ले जाये जाते ?

पहावांतं निगिण्हामि, सुय रस्सी समाहियं ।

न मे गच्छइ उम्मगं, मगं च पडिवज्जइ ॥९॥

भावार्थ—केशी मुनि को गौतम स्वामी उत्तर देने हैं कि—हे मुने ! उन्मार्ग की ओर जाते हुए उन घोड़े को मैं शास्त्ररूपी लगाम से अपने नियन्त्रण में रखता हूँ । इस कारण वह मुझे उन्मार्ग में नहीं ले जाता किन्तु सन्मार्ग पर ही चलता है ।

मणो साहस्मिओ भीमो, दुड्ढस्सो परिधावइ ।

तां सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कंथगं ।१०।

भावार्थ—यह मन रूपी घोड़ा है जो कि बड़ा उद्धत, भयङ्कर और दुष्ट है और उन्मार्ग की ओर दौड़ता रहता है । धर्म शिक्षा द्वारा मैं इसे, जातिवन्त घोड़े की तरह, सम्यक् प्रकार अपने वश में रखता हूँ । (उत्तराध्ययन तेईसवा अ० गाथा : ५, ५६, ५८,

न सक्का न सोउं सहा, सोयविसयमागया ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए ॥११।

भावार्थ—यह सम्भव नहीं है कि कर्ण गोचर हुए शब्द सुने न जायँ । किन्तु भिक्षु को चाहिये कि वह उन पर रागद्वेष न लावे ।

नो सक्का रुवमदट्ठं, चक्खु विसयमागयं ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए ॥१२॥

भावार्थ—चक्षु के सामने आया हुआ रूप न देखा जाय यह

कैसे सम्भव हो सकता है? किन्तु मिट्टी को सुन्दर रूप से राग और वुरूप से द्वेष न करना चाहिये ।

न सकका गन्ध मग्घाउ , नासाविसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिचज्जए ॥१३॥

भावार्थ—नासिका गोचर हुई गन्ध न ली जाय, यह धर्मसे सम्भव हो सकता है? किन्तु मुनि को सुगन्ध पर राग और दुर्गन्ध से द्वेष न करना चाहिये ।

न सकका रस मस्साउ , जीहा विसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिचज्जए ॥१४॥

भावार्थ—जिह्वा के विषय हुए रस का स्वाद न आय, यह नहीं हो सकता । किन्तु साधु को मनोश रस से राग एवं मनोश रस से द्वेष न करना चाहिये ।

न सकका फासमवेएउ , फासविसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिचज्जए ॥१५॥

भावार्थ—यह सम्भव नहीं है कि स्पर्शनेन्द्रिय से सम्बद्ध हुए स्पर्शों का अनुभव न हो किन्तु साधु को अनुबल स्पर्शों से राग एवं प्रतिबल स्पर्शों से द्वेष न करना चाहिये ।

(अन्तर्यामि सेईगया भावनाप्ययन पंचम महत्त्व की भावना की मण्डल १३)

एविदिपत्था य मणसा अत्था,

दुक्खस्स हेउ मणुयस्स रागिणो ।

ते चेव धोवपि फयाइ दुक्ख,

न धीयरगस्स करेति विधि ॥१६॥

भावार्थ—इन्द्रिय एवं मन के विषय रागी मनुष्य के लिये दुःख-

दायी होते हैं किन्तु वीतराग पुरुष को ये विषय कभी थोड़ा सा भी दुःख नहीं देते । (उत्तराध्ययन वृत्तीसत्रा अध्ययन गाथा १००)

१६—रसना (जीभ) का संयम

रसा पगामं न निसेवियच्चा, पायं रसा दित्तिकरा नराणां ।
वित्तं च कामा समभिद्ववन्ति, दुमं जहा साउफलं च पक्खी

भावार्थ—घृत आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि प्रायः रस मनुष्यों में काम का उद्दीपन करते हैं । उद्दीप्त मनुष्य की ओर कामवासनाएं ठोक वैसे ही दौड़ी आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की ओर पक्षी दौड़े आते हैं ।

(उत्तराध्ययन सोलहवां अध्ययन गाथा ७)

पणीयं भत्तपाणं तु, खिप्पं मयविवड्ढणं ।
बंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥२॥

भावार्थ—पौष्टिक रसों का भोजन विषय वासना को शीघ्र ही उत्तेजित करता है । अतएव ब्रह्मचारी साधु को इसका सदा त्याग करना चाहिये ।

(उत्तराध्ययन सोलहवां अ० गाथा ७)

जे मायरं च पियरं च हिच्चा, गारं तहा पुत्त पसुं धणां च ।
कुलाइं जो धावइ साउगाइं, अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥

भावार्थ—माता, पिता, पुत्र परिवार, घर, पशु और धन का त्याग कर संयम अङ्गीकार करके भी जो स्वादवश स्वादिष्ट भोजन वाले घरों में भिक्षा के लिये जाता है वह साधुत्व से बहुत दूर है ।

(सूयगडांग सत्तवा अध्ययन गाथा ६३)

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा असणं वा आहारेमाणे
णो वामाओ हणुयाओ दाहिणं हणुयं संचारेज्जा आसा-

हमाणे, दाहिणाओ वा हणुयाओ घाम हणुय णो सचा-
रज्जा आसाएमाणे । से अणामापमाणे लाघरिय आग
ममाणे । तवे से अभिसमन्नागए भवइ ॥४॥

माचार्य साधु या साध्वी अशनादि का आहार करते समय,
खाद के लिये घ्रास को मुह में बाँधा और से दाहिनी ओर, और
दाहिनी ओर से बाँधी और न घरे । इस प्रकार स्वाद का त्याग
ज्ञान से साधु आहार विषयक लघुता निश्चि तता प्राप्त करता है
और उसके रूप कहा गया है ।

(आचाराग आठवा अध्याय छटा उद्देश एव २११)

अलोलो न रसे गिद्धो, जिन्भादत्तो अमुच्छिओ ।

न रसहाए भुजिज्जा, जवणट्ठाए महामुणी ॥५॥

माचार्य- जिह्वा को चला करने वाला अनामक मुनि सरस
आहार में लीलुपता एवं गृद्धि का त्याग करे । महामुनि स्वाद
के लिये नहीं किन्तु समय का निर्वाह करने के लिये भोजन करे ।

(उत्तपण्यन पैंतोठवा अध्याय गाथा १७)

आयामग चेष जवोदण च, सीय सोपीरजवोदण च ।
नोहीलए पिंढ नीरस तु, पतकुलाणि परिघए सनिहरए ॥

माचार्य-ओसामण, बी का दलिया, टंडा भाजन, बीजी
का पानी, बी का पानी इस प्रकार स्वाद रहित नीरस भिदा
पाए भी जो साधु उमकी होतना नहीं करता तथा अमरुषण
परी में जाकर भिदा दूति करता है वही तथा साधु है ।

(उत्तपण्यन पैंतोठवा अध्याय गाथा १२)

तेपि न रुवरसत्थं न य धण्णत्थं न चेष दप्पत्थं ।

मज्जम भरवहणत्थं, अवलोपणं य धहणत्थं ॥६॥

भावार्थ--जैसे पाँहिये को बराबर गति में रखने के लिये धुरी में तैल लगाया जाता है उसी प्रकार शरीर को संयम यात्रा योग्य रखने के लिये आहार करना चाहिये। किन्तु न स्वाद के लिये, न रूप के लिये, न वर्ण के लिये और न बल के लिये ही भोजन करना चाहिये।

(गच्छाचार पदप्रण गाथा १८)

३०-कठोर वचन

मुहुत्त दुक्खा उ हवन्ति कंटया,
अओमया ते वि तओ सुद्धरा ।
वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धारणि,
वेराणुगंधीणि महवभयाणि ॥१॥

भावार्थ--लोहे के तीखे काँटे थोड़े समय तक ही दुःख देते हैं। और वे सहज ही शरीर में से निकाले जा सकते हैं। किन्तु हृदय में चुभे हुए कठोर वचनों का निकालना सहज नहीं है। इनसे बँधता है और ये महा भयावह सिद्ध होते हैं।

(दशवैकलिक नवा अध्ययन तीसरा उद्देश गाथा ७)

अहिगरणकडस्स भिक्खुणो, वयमाणस्स पसज्झ दारुणं ।
अट्ठं परिहायति बहू, अहिगरणं न करेज्ज पंडिए ॥२॥

भावार्थ--जो साधु कलह करता है, दूसरों को भयभीत करने वाले दारुण वचन बोलता है। उसके संयम की बहुत हानि होती है। अतएव पंडित मुनि को चाहिये कि वह कलह न करे।

(सूयगडाग दूसरा अध्ययन दूसरा उ० गाथा १६)

अप्पत्तिअं जेण सिआ, आसु कुप्पिज्ज वा परो ।
सव्वसो तं न भासिज्जा, भासं अहिअगामिणिं ॥३॥

भावार्थ--जिस भाषा को सुनकर दूसरों को अप्रीति उत्पन्न

है, सामने वाला शीघ्र ही कृपित हो, इहलोक और परलोक में
कला का अहित करने वाली ऐसी भया साधक को कतई न
बोलना चाहिये । (दशबैकालिक श्रावणो अ० माया ४८)

तदेव कापा काणत्ति, पढग पढगत्ति चा ।

वारिअ वावि रोगित्ति, तेरा चोरत्ति नो चण ॥४॥

भावार्थ—काने को बाना, नपुमक को नपुमक गेमा को गेमी
और चोर को चोर कहना यद्यपि मत्त है फिर भी ऐसा नहीं
करना चाहिये । क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है ।

(दशबैकालिक सातवां अध्यायन माया १९)

तदेव परमा भासा, गुरु भूओरगाचाइणी ।

सबा वि सा न चत्तव्या, जओ पाचस्व आगमो ॥५॥

भावार्थ—जो भाषा कठोर हो, दूसरों को दुःख पहुँचाने वाली
हो वह चाहे मत्त भी क्यों न हो, नहीं बोलनी चाहिये क्योंकि
किस पाप का आगमन होता है । (दशबैकालिक सातवां अध्यायन माया १९)

अपुत्तिओ न भासिजजा, भासमाणस्म अत्तरा ।

विट्ठिमस न खाइजजा, मायामोसं विचज्जण ॥६॥

भावार्थ—भाषा को बिना पूछे न बोलना चाहिये । गुरु महागज
इह रह रहे हो तो उनके बीच भी न बोलना चाहिये । उसे किसी
की पीठ पीछे दुहाई न बरना चाहिये और न भाषा प्रधान अमत्त
रूप ही बरना चाहिये । (दशबैकालिक श्रावणो अ० माया ४८)

दिहं मिअ असादिद, पडिपुअ पिअ जिअ ।

अपविर अणुत्तिवग्ग, भास निर्तिर अत्तय ॥ ७॥

भावार्थ—आत्मार्थी साधक को यह अनुभूत दातु (दिदय),

संदेह रहित परिपूर्ण, स्पष्ट, वाचालता रहित और किसी को भी उद्विग्न न करने वाली वाणी बोलनी चाहिए ।

(दशवैकालिक आठवा अध्यायन गाथा ४६)

सवक्कसुद्धिं समुपेहिंया मुणी,
गिरं च दुट्ठं परिवज्जए सया ।
मियं अदुट्ठं अणुवीइ भासाए,
सयाण मज्जे लहइ पसंसणं ॥८॥

भावार्थ—साधु को सदा वचन शुद्धि का खयाल रखना चाहिये और दूषित वाणी कभी न कहनी चाहिये । सोच विचार कर निर्दोष परिमित भाषा बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा पाता है ।

भासाइ दोसे अ गुणे अ जाणिया,
तीसे अ दुट्ठे परिवज्जए सया ।
छसु संजए सामणिए सया । जए,
वइज्ज बुद्धे हिअमाणुलोमियं ॥९॥

भावार्थ—भाषा के गुण तथा दोषों को जान कर दूषित भाषा का सदा के लिये त्याग करने वाला, पट्काय जीवों की रक्षा करने वाला और चारित्र्य पालन में सदा तत्पर बुद्धिमान् साधु एक मात्र हितकारी और मधुर-मीठी भाषा बोले ।

(दशवैकालिक सातवा अध्यायन गाथा ५५, ५६)

३१—कर्मों की सफलता

सव्व सुचिएणं सफलं नराणं,
कडाण कम्माण न सुक्ख अत्थि ॥१॥

भावार्थ—प्राणियों के सभी सदनुष्ठान फल महित होते हैं।
फलभोग किये बिना उनसे छुटकारा नहीं होता किन्तु वे अपना
फल अवरय दते हैं।

(उपाध्यायन नेरदा अथवा गथा १०)

तणे जहा संधिमुहे गहीए, मकम्मणा किचइ पायकारी।
एव पया पेव इट्ठ च लोए, फट्ठाण कम्माण न मुत्तरय अत्थि॥

भावार्थ—जैसे संधिमुख (रात) पर चोरी करते हुए पकड़ा गया
पापी चोर अपने कर्मों से दुःख पाता है इसी प्रकार यहाँ और
परलोक में जीव स्वकृत कर्मों से ही दुःख भोग रहा है। फल भोगे
बिना कृतकर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती। (उपाध्यायन पोथा अ० गथा १)

एगया देवलोएसु, नरणसु वि एगया।

एगया आसुर काय, अणकम्मिहि गच्छइ ॥६॥

भावार्थ—यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी देवलोक
में, कभी नरक में और कभी असुरों में उत्पन्न होता है।

(उपाध्यायन तागा अथवा गथा २)

न तस्स दुबय विभयति नाइओ,

न मित्तयग्गा न सुया न पघवा।

इयको सय पणुहोइ दुबय,

कत्तारमेष अणुजाइ कम्म ॥ ४ ॥

भावार्थ—पापी जीव का दुःख न जाति वाले बैठा सकते हैं और
न विरलोग ही। पुत्र एवं भाई बन्धु भी उसके दुःख के मागीदार
नहीं होते। केवल पाप करने वाला अकला ही दुःख भोगता है क्योंकि
कर्म बन्ध ही के साथ जाते हैं।

विद्या दुपयं च अउपय च, खेत्त गिा चणघम च सत्त्व।

कम्मपरीओ अबसो पयाइ, पर भव सुदर पायग रा ॥७॥

भावार्थ—द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, धन, धान्य-इन सभी को यहीं छोड़कर परवश हो यह आत्मा अपने कर्मों के साथ परलोक में जाता है और वहाँ अपने कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा भव प्राप्त करता है । (उत्तराध्ययन तेरहवा अध्यायन गाथा २३-२४)

३२-कामभोगों की असारता

जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे ॥ १ ॥

भावार्थ—जो शब्दादि विषय हैं वही संसार है और जो संसार है वही शब्दादि विषय है । (आचाराग पहला अ० पाचवा उ० सूत्र ४१)

सव्वं चिल्वियं गीयं, सव्वं नट्टं विडंविचं ।

सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥२॥

भावार्थ—सभी संगीत विलाप रूप हैं, सभी नृत्य या नाटक विडम्बना रूप हैं, सभी आभूषण भार रूप हैं एवं सभी शब्दादि काम दुःख देने वाले हैं । (उत्तराध्ययन तेरहवा अध्यायन गाथा १६)

सुट्ठु वि मग्गिज्जंतो कत्थवि केलीइ नत्थि जह सारो ।
इंदिय विसएसु तहा, नत्थि सुहं सुट्ठु वि गविट्ठं ॥३॥

भावार्थ—जैसे कदली (केले) में खूब गवेषणा करने पर भी कहीं सार नहीं मिलता इसी प्रकार इन्द्रिय विषय में भी तत्त्वज्ञों ने खूब खोज करके भी कहीं सुख नहीं देखा है ।

(भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक गाथा १४४)

जह किंपागफलाणं, परिणामो न संदरो ।

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ॥४॥

भावार्थ—जैसे किंपाक फलों का परिणाम सुन्दर नहीं होता

उसी प्रकार भुक्त भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता ।

(उत्तमप्ययन उद्गीतया अ० पाथा १७)

जहा य किंपागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुजमाणा ।
ते खुद्दए जीविय पचमाणा, एसोचमा कामगुणा चियागे ॥४॥

भावार्थ—जैसे किपाक फलरूप रस और रसकी दृष्टि से शुरू में खाते समय बड़े मनोहर मालूम होते हैं किन्तु पचने पर ये रस जीवन ही का नाश कर देते हैं । इसी प्रकार कामभोग भी बड़े आकर्षक और सुखद प्रतीत होते हैं पर विषाक बाल में ये सर्व नाश कर देते हैं ।

(उत्तमप्ययन उद्गीतया अ० पाथा १८)

खणमित्त सुकरा बहुकाल दुक्खा,

पगाम दुक्खा अनिगाम सुकरा ।

सस्तर सुकरस्स विपकरभूषा,

राणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ ६ ॥

भावार्थ—कामभोग क्षण मात्र सुख देने वाले हैं और विर-
काक्ष तक दुःख देने वाले हैं । उनमें सुख बहुत थोड़ा है पर
अविशय दुःख ही दुःख है । ये कामभोग मोक्ष सुख के परम शत्रु
हैं एवं अनर्थों की स्थान हैं ।

(उत्तमप्ययन उद्गीतया अ० पाथा १९)

कामा दुरतिककामा, जीविय दुप्पदिय्हग, कामकामी
खल्ल अय पुरिसे से सोयह जूरह तिप्पह पिहह परितप्पह ॥

भावार्थ—इच्छा और भोग रूप कामों का नाश करना अति
कठिन है । यह जीवन भी नहीं रद्दाया जा सकता । (अतएव कभी
प्रसाद न करना चाहिये ।) कामभोगों की कामना करने वाला
आत्मा उनका प्राप्त न होने पर या उनका विषोग होने पर रोद
करता है, विष होता है, मर्यादा भंग करता है, पीड़ित होता है
एवं परित्याग करता है । (आत्मसंस्कार दुक्ख ७१ ९५९ उ० २२)

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गइं ॥ ८ ॥

भावार्थ—कामभोग शून्य रूप हैं, विष रूप हैं और विषधर सर्प के समान हैं। कामभोगों का सेवन तो दूर रहा, केवल उनकी अभिलाषा करने से ही आत्मा दुर्गति में जाता है ।

(उत्तराध्ययन नवां अध्यायन गाथा ४३)

कामेसु गिद्धा णिचयं करंति, संसिच्चमाणा पुणरिति गव्वं ।

भावार्थ—कामभोगों में आसक्ति रखने वाले प्राणी कर्मों का संचय करते हैं। कर्मों से पूर्ण होकर वे संसार में परिभ्रमण करते हैं।

(आचारांग तीसरा अध्यायन दूसरा उद्देश शा सूत्र ११२)

अम्मताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।

पच्छा कडुयविवागा, अणुबन्ध दुहावहा ॥ १० ॥

भावार्थ—हे माता पिता ! मैंने विष फल के सदृश इन भोगों को खूब भोगा है। अन्त में ये कटुक यानी अनिष्ट परिणाम वाले एवं निरन्तर दुःखदायी होते हैं। (उत्तराध्ययन उन्नीसवा अ० गाथा ११)

गुरू से कामा, तओ से मारंते, जओ से मारंते तओ से दूरे, नेव से अंतो नेव से दूरे ॥ ११ ॥

भावार्थ—अपरमार्थदर्शी आत्मा के लिये इन कामभोगों का त्याग करना अति कठिन है और इसी कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र में फँसा रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र में फँसकर वह यथार्थ सुख से बहुत दूर रहता है। इस प्रकार विषयाभिलाषी आत्मा विषय सुखों के प्राप्त न होने से न उनके समीप होता है और विषयाभिलाषा का त्याग न करने के कारण, न वह उनसे दूर ही होता है।

(आचारांग पांचवा अध्यायन पहला उ० सूत्र १४२)

उचछेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोचलिप्पइ ।

भोगी भमइ समारे, अभोगी त्रिप्पमुच्चइ ॥१३॥

भावार्थ—शब्दादि भोग भोगने पर आत्मा कर्म मल से लिप्त होता है और अभोगी लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में परिभ्रमण करता है और अभोगी संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है ।

(उत्तराण्ययन पचीसवां अध्यायन गद्य ३६)

बिस तु पीय जह् कालकूट, हणाइ मत्थ जह् कुग्गहीय ।
एमो व धम्मो विमओवरत्तो, हणाइ पेयाल इचापियण्णो ॥

भावार्थ—जैसे कालकूट विष पीने वाले को, उल्टा पड़ा हुआ शस्त्र शस्त्रधारी को एवं मंत्रादि से घरा नहीं बिपा हुआ पत्थल साधक को मार डालता है । इसी प्रकार शब्दादि विषय बाला पविषर्म भी वेशधारी द्रव्य साधु को दुर्गति में ले जाता है ।

(उत्तराण्ययन बीसवां अध्यायन गद्या ४४)

तण कट्ठेहि य अग्गी, लघण जल्लो या नईसहस्सेहि ।

न इमो जीवो मक्को, तिप्पेउ कामभोगेहि ॥ १४ ॥

भावार्थ—नैसे तृण बाण्डों से अग्नि वृत्त नहीं होती, हजारों नदियों से भी लवण समुद्र को संतोष नहीं होता । इसी प्रकार कामभोगों से भी इस जीव की वृत्ति नहीं हो सकती ।

(उत्तराण्ययन द्वाविंश गद्या ५०)

जस्सिमे सहा य, रूपा य, गधा य, रस्ता य, पास्ता
य अहिरमन्नागया भयंति से आयसी, णाण्णी, पेयसी,
धम्मसी, यभसी ॥१५॥

भावार्थ—जो आत्मा मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शों में राग द्वेष नहीं करता, वही आत्मा हाव, बेद (आपा-

रादि आगम), धर्म और ब्रह्म का जानने वाला है ।

(आचारांग तीसरा अध्यायन पहला उ० सूत्र १०७-१०८)

दुष्परिचया इमे कामाः, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।

अहं संति सुब्बया साहू, जे तरंति अतरं वणिग्या व ॥१६॥

भावार्थ—कामभोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है । अधीर पुरुष इन्हें सहज ही नहीं छोड़ सकते । परन्तु जो सुन्दर व्रत वाले महापुरुष हैं वे दुस्तर भोग-समुद्र को तैर कर पार हो जाते हैं जैसे कि वणिक लोग समुद्र को पार करते हैं ।

(उत्तराध्ययन आठवां अध्यायन गाथा ६)

३३—अशरणा

वित्तं पसवो य नाइओ, तं वाले सरणं ति मन्नई ।

एए मम तेसु वि अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई ॥१॥

भावार्थ—अज्ञानी पुरुष धन, पशु और जाति वालों को अपना शरण मानता है और समझता है कि 'ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ' । किन्तु वस्तुतः ये कोई भी त्राण या शरण रूप नहीं हैं ।

(सूयगडांग दूसरा अध्यायन तीसरा उद्देशा गाथा १६)

वित्तेण ताणं न लभे पमच्चे, इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीवप्पणट्ठे व अणंतमोहे, नेयाउयं दट्ठु मदट्ठुमेव ॥२॥

भावार्थ—प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा इसलोक या परलोक कहीं भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता । धन के असीम मोह से मूढ़ हुआ वह आत्मा, दीपक के बुझ जाने पर जैसे मार्ग नहीं देख पड़ता वैसे ही, न्याय मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता है ।

(उत्तराध्ययन चौथा अध्यायन गाथा ५)

धावर जगम खेव, धण धस उयकररं ।

पवमाणस्स कम्मोद्धि, नालं दुक्खाउ मोयणे ॥३॥

भावार्थ—स्थावर जंगम सम्पत्ति, धान्य एवं पर गृहस्त्री का अन्य सामान ये सभी कामों से पीड़ित हुए मनुष्य को दुःख से नहीं हटा सकते हैं । (उत्तपण्यपन छठा अण्यपन गाथा ६)

नाल ते तव ताणाए धा सरणाए धा ।

तुमपि तेसिं नाल ताणाए धा सरणाए धा ॥ ४ ॥

भावार्थ—स्वजन सम्बन्धी लोग आपत्ति आने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, न तुम्हें शरण दी दे सकते हैं । तुम भी उनके शरण एवं शरण के लिए समर्थ नहीं हो । (आचारंग ४०२३०९ सूत्र ६०)

अप्पणा वि अणाहो ऽसि, सेणिया मगहारिया ।

अप्पणा अणाहो संतो, कह नाहो भयिस्ससि ॥५॥

भावार्थ—मगधदेश के अधिपति हे भौतिक । तुम तो स्वयं ही बनाए हो । जो स्वयं बनाए है वह दूसरों का नाश कैसे हो सकता है । (उत्तपण्यपन बीसवां अण्यपन गाथा ११)

नोट—इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल नं० ८५४ में बना-
वण का विशेष स्पष्टीकरण दिया गया है ।

माया पिया ण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य खोरसा ।

नाल ते तव ताणाए, लुप्पतस्स सकम्मुणा ॥६॥

भावार्थ—अपने कमों का फल भोगते हुए तुम्हें माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य सम्बन्धीजन—ये कोई भी दुःख से बचाने में समर्थ नहीं हैं । (सुण्णहाटमसी ४० गाल ४)
संसारमायाजल परस्पर अट्टा, साधारणों का न बरेह कर्म ।
कम्मस्स ते तस्स उवेयवाले, न वधवा वंयवप उज्जिनि ॥७॥

भावार्थ—संसारी आत्मा अपने प्रियजनों के लिये अनेक पाप कर्म करता है किन्तु उनका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है । दुःख भोगने के समय बन्धुजन उसके दुःख के भागीदार नहीं होते ।

(उत्तराध्ययन चौथा अध्यायन गाथा ४)

दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बंधवा ।
जीवंतमणुजीवंति, मयं नाणुव्वयंति य ॥८॥

भावार्थ—स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन ये सभी जीते जी के ही साथी हैं, मरने पर कोई भी साथ नहीं चलता ।

(उत्तराध्ययन अठारहवा अध्यायन गाथा १४)

जहेह सीहो व मियं गहाय,
मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ।
न तस्स माया व पिया व भाया,
कालम्मि तम्मंसहरा भवन्ति ॥९॥

भावार्थ—जिस तरह सिंह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, उसी तरह अन्त समय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है । उस समय माता पिता भाई आदि कोई भी अपने जीवन का अंश देकर उसे मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते । (उत्तराध्ययन तेरहवा अ० गाथा २२)

अवभागयम्मि वा दुहे, अहवा उक्कमिए भवान्तिए ।
एगस्स गई य आगई, विदुमन्ता सरणं न म ई ॥१०॥

भावार्थ—अशुभ कर्म के उदय से जब दुःख प्राप्त होते हैं एवं आयु पूरी होने पर जब आत्मा मृत्यु का ग्रास बनता है तब उसे कोई भी नहीं बचा सकता । यह आत्मा परभव से अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है । इसीलिये विद्वान् पुरुष किसी को शरण रूप नहीं मानते । (सूयगडांग दूसरा अ० तीसरा उ० गाथा १७)

३४—जीवन की अस्थिरता

कुमपक्षए पटुरए जहा, निचटइ राइगणाण अक्षए ।

एव मणुयाण जीविय, समय गोयम । मा पमायए ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे पक्ष का पीला पक्षा कुछ दिन निचाल कर पृथ से शिथिल हो गिर पड़ता है । मानव जीवा भी एव जैसा ही है । आयु और जीवन अस्थिर हैं । अतएव, हे गौतम ! कुछ भ्रम भी प्रमाद न करो । (उत्तगण्यपन ८७४) अण्यपन गाथा १)

कुसग्गे जह ओसपिण्डुए, थोय चिट्ठइ लपमाणए ।

एव मणुयाण जीविय, समय गोयम । मा पमायए ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे कुशा की नोक पर रही हुई ओस की बिंदु थोड़े समय तक अस्थिर रह कर गिर पड़ती है । मानव जीवन भी ओस बिंदु की तरह ही अस्थिर एवं विनश्वर (नाशवान्) है । अतएव, हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(उत्तगण्यपन ८७४) अण्यपन गन्ध १)

नय सखपमाहु जीविय, तह चिय बाल जणो पगम्भई ।

पणुप्पन्नेण कारिय, को दट्ठु परलोगमागए ॥ ३ ॥

भावार्थ—जीवन टूट जाने पर पुन नहीं जोड़ा जा सकता फिर भी अज्ञानी जीव पापाचार्य करते हुए सज्जित नहीं होता । वर्ष के लिये प्रेरणा करने पर वह पृथ्वीपूर्वक बढ़ता है कि इसके वर्षमान से प्रयोजन है, परलोक को देखकर कौन आशा है ?

(सुल्लङ्ग १० दूतग अण्यपन लीला २४०९ गन्ध १)

असंखपं जीविय मा पमायए, अरोषणापत्तम हु नत्थि माण
एव विपाणाहि जणे पमत्ते, कान् विहिता अज्जया गरिणि ॥

भावार्थ—यह जीवन असंस्कृत है। एक बार टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ता। बुढ़ापा आने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। यह भी सोच लो कि हिंसा और असंयम में जीवन बिताने वाले प्रमादी पुरुष अन्त समय किस की शरण ग्रहण करेंगे ?

(उत्तराध्ययन चौथा अध्यायन गाथा १)

जीवियं चेव रूवं च, विज्जुसंपायचंचलं ।
जत्थ तं मुज्झसी रायं, पेच्चत्थं नावबुज्झसि ॥५॥

भावार्थ—हे राजन् ! मनुष्य जीवन और रूप सौन्दर्य, जिनमें आसक्त होकर तुम परलोक की उपेक्षा कर रहे हो, विजली की चमक के समान चंचल हैं। (उत्तराध्ययन अठारहवा अ० गाथा १३)

डहराबुड्ढा य पासह, गव्वभत्था वि चयंति माणवा ।
सेणे जह वट्ठयं हरे, एवं आउखयंमि तुट्ठई ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह मानव कभी बाल अवस्था में, कभी वृद्धावस्थामें और कभी गर्भावस्था में ही प्राण त्याग कर देता है। जैसे श्येन पक्षी वटेर को मार डालता है इसी प्रकार आयुक्षय होने पर मृत्यु भी प्राण हरण कर लेती है। (सूयगडाग दूसरा अ० पहला उ० गाथा २)

इह जीवियमेव पासह, तरुणे वा ससयस्स तुट्ठई ।
इत्तरवासे य बुज्झह, गिद्धा नरा कामेसु मुच्छिया ॥७॥

भावार्थ—इस संसार में अपना जीवन ही देखो। यह प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। कभी यह तरुण अवस्था में समाप्त हो जाता है और कभी सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर। इस प्रकार मानव जीवन को थोड़े काल का निवास समझो। क्षुद्र मनुष्य ही विषय भोग में आसक्त एवं मूर्च्छित रहते हैं।

(सूयगडाग दूसरा अध्यायन तीसरा उद्देशा गाथा ८)

इम च मे अत्थि इम च नत्थि, इम च मे किच्चमिम अक्किच ।
त ण्वमेव लालप्पमाणा, दुरा हरत्तित्ति कह पमाओ ॥८॥

भावार्थ—यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह मुझे करना चाहिये,
यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार कहते कहते ही ये दिन रात
मनुष्य की आयु पूरी कर देते हैं फिर धर्म में प्रमाद करना कैसे
ठीक हो सकता है ? (उत्तराण्ययन चौदहवां अ० श्लोका १५)

स पुण्यमेव न लभेच्च पच्छा,
एसोवमा मामयवाहयाणा ।
विस्सीदई सिठिले आउयम्मि,
फालोवणीए सरीरस्म भेए ॥९॥

भावार्थ—इस जीवन का कोई निश्चय नहीं है, बन्नी भी मृत्यु
आ सकती है—इस सत्य को न समझ कर जीवन को शाश्वत
समझन वाले लोग कहा करते हैं कि धर्म की आराधना फिर बन्नी
कर लेंगे, अभी क्या जन्दी है ? ये लोग न पहले ही धर्म की आराधना
कर पाते हैं न पीछे ही । यों कहते कहते ही उनकी आयु पूरी
हो जाती है और फाल आकर खाइ हो जाता है तब अन्त समय
में कबल पथाचाप ही उनके हाथ रह जाता है ।

(उत्तराण्ययन चौथा अध्याय ३)

जामसत्थि मण्णुणा सकटा, जस्म वडत्थि पलायणा ।
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु वखे सुए सिया ॥१०॥

भावार्थ—जिमकी मृत्यु के साथ मैत्री हो, जो मृत्यु से बचकर
भाग सकता हो अथवा जो यह निश्चय पूर्वक जानता हो कि मैं नहीं
मरेगा, वही किसी कार्य को कल पर छोड़ सकता है ।

(उत्तराण्ययन चौदहवां अध्याय १५)

३५—वैराग्य

धणेण किं धम्मधुराहिगारे, सयणेण वा कामगुणेहिं चेव ।

भावार्थ—जहाँ धर्माचरण का प्रश्न है वहाँ धन से कोई मतलब नहीं । इसी तरह स्वजन एवं शब्दादि इन्द्रिय विषयों का भी उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(उत्तराध्ययन चौदहवां अध्यायन गाथा १०)

जया सञ्चं परिचज्ज, गंतव्व मवसस्स ते ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रज्जम्मि पसज्जसि ॥२॥

भावार्थ—हे राजन् ! यह जीव लोक अनित्य है । तुम्हें भी परवश हो यह सभी वैभव त्याग कर जब कभी न कभी जाना ही है तब फिर इस राज्य में क्यों आसक्त हो रहे हो ?

(उत्तराध्ययन अठारहवां अध्यायन गाथा १२)

खित्तं वत्थु हिरण्णं च, पुत्तदारं च बंधवा ।

चइत्ताण इमं देहं, गंतव्व मवसस्स मे ॥ ३ ॥

भावार्थ—क्षेत्र, वास्तु (घर), सोना, चाँदी, पुत्र, स्त्री और बन्धुजन इन सभी को, तथा इस शरीर को भी यहीं छोड़ कर कभी न कभी कर्मवश मुझे अवश्य जाना ही होगा ।

(उत्तराध्ययन उन्नीसवां अध्यायन गाथा १६)

इमं सरीरं अणिच्चं, असुइं असुइंसंभवं ।

असासयावासमिणं, दुक्ख केसाण भायणं ॥४॥

भावार्थ—यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से ही उत्पन्न हुआ है और अशुचि ही उत्पन्न करता है । यह दुःख और क्लेश का भाजन है । जीव का यह अशाश्वत आवास है, न जाने इसे कब छोड़ना पड़े ?

असामण सरीरम्मि, रह नोचलभामह ।

पग्ग पुरा व चइयज्जे, केण बुन्नुय सप्पिमे ॥१॥

भावार्थ—यह शरीर पानी के बुलबुले के समान घणमंगुर है, गले या पीछे एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ता है । यही कारण कि विविध भोग सामग्री के मुलम होते हुए भी इस ब्रह्माक्षर में मैं जरा भी सुख अनुभव नहीं करता ।

माणुस्सत्ते असारम्मि, चाहिरोगाण आलए ।

जरामरण घत्थम्मि, एए पि न रमामि ह ॥२॥

भावार्थ—यह मानव शरीर असार है, व्याधि और रोगों का है तथा जरा और मरण से पीड़ित है । इसमें मैं बलम भी गनद नहीं पाता । (उपसम्पदन उप्पिसर्वा ४० गाथा १२, १३, १४)

नीहरति मग पुत्ता, पियर परमदुक्खिया ।

पियरोचि तहा पुत्ते, यधू रायं ! तव थरे ॥३॥

भावार्थ—पिता के वियोग से अत्यन्त दुःखित हुए भी पुत्र पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और इसी प्रकार पिता भी मृत पुरुषों को घर से अलग कर देता है । व पुत्र भी मृत पुरुषों को घर से बाहर निकाल देते हैं । इस प्रकार संसार के सम्बन्धी ने कहा समझ कर हे राजन् ! तब का आचरण करो ।

तओ तेणजिए दल्ले, दारे व परिरत्थिए ।

वीलंतन्ने जरा राय, हइ तुइ मल्लिया ॥४॥

भावार्थ—इसके बाद मृत व्यक्ति द्वारा उपाहित घर से एवं घर से तथा भी गई उसकी वियों के साथ दूसरे कोम हए, हए

(प्रसन्नचित्त) एवं अलंकृत होकर क्रीड़ा करते हैं ।

(उत्तराध्ययन अठारहवा अध्ययन गाथा १५, १६)

मच्चुणा ऽऽभाहओ लोओ, जराए परिवारिओ ।

अमोहा रयणी वुत्ता, एवं ताय वियाणह ॥१॥

भावार्थ—हे पिताजी ! यह लोक मृत्यु से पीड़ित है एवं जरा (बुढ़ापा) से विरा हुआ है । दिन रात रूप अमोघ शस्त्र हैं जो प्रति क्षण प्राणियों के जीवन का नाश कर रहे हैं ।

(उत्तराध्ययन चौदहवा अध्ययन गाथा २३)

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ किस्सन्ति जंतवो ।११।

भावार्थ—संसार में जन्म का दुःख है, जरा का दुःख है और रोग तथा मृत्यु का दुःख है । अहो ! संसार ही दुःख रूप है जहाँ प्राणी क्लेश-दुःख प्राप्त करते हैं । (उत्तराध्ययन उन्नीसवां अ० गाथा १६)

इहलोग दुहावहं विज्ज, परलोगे वि दुहं दुहावहं ।

विद्वसण धम्ममेव तां, इइ विज्जं को गारमावसे ।११।

भावार्थ—स्वजन, सम्बन्धी, परिग्रह आदि इसलोक और परलोक में दुःख देने वाले हैं तथा सभी नाशवान् हैं । यह जान कर गृहस्थ में रहना कौन पसन्द करेगा ? (सूयगडांग अ० २ उ० २ गाथा १०)

जह जह दोसोवरमो, जह जह विसएसु होइ वेरगं ।

तह तह वियाणाहि, आसन्नं से पयं परमं ॥१२॥

भावार्थ—ज्यों ज्यों दोष शान्त होते जाते हैं और विषयों में विराग होता जाता है त्यों त्यों आत्मा को परमपद यानी मोक्ष के अधिकाधिक समीप समझो । (मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा ६३१)

३६—प्रमाद

समय गोपम ! मा पमायए ॥ १ ॥

भाषार्थ—हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(उच्यतेऽप्यन दशमो अक्षयन)

मज्ज विमस्य फमाया, निहा रिगए य पचमी भणिया ।
एअ पचविहो एसो, होइ पमाओ य अपमाओ ॥२॥

भाषार्थ—मद्य (नशा), विषय, कषाय, निद्रा और विषया
ये पाँच प्रकार के प्रमाद हैं । इनका अभाव रूप अप्रमाद भी पाँच
ही प्रकार का है । (उच्यतेऽप्यन श्लोका अ० त्रिंशु नि गाथा १८०)

पमायं पम्ममाहरु, अप्पमाय तत्तापर ।

तन्मायादेमओ पायि, चाले पण्डियमेय या ॥३॥

भाषार्थ—तीर्थंकर देव ने प्रमाद को धर्म बहा है और अप्र-
माद को कर्म का अभाव बतलाया है अर्थात् प्रमादपुत्र प्रवृत्तियाँ
कर्म बन्धन कराने वाली हैं और जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद से रहित हैं
व धर्म बन्धन नहीं कराती । प्रमाद के होने और न होने से ही मनुष्य
कर्मशः मूर्ख और पण्डित कहलाता है । (एतद्वाक्य अ० २ अक्ष २)

अपमत्तओ पमत्तस्स भय, पमत्तओ अप्पमत्तस्स नत्थि भयं ।

भाषार्थ—प्रमादी को चारों ओर से भय ही भय है, अप्रमत्त
इस को वही से भी भय नहीं है ।

(एतद्वाक्य श्लोका अक्षयन १८१ उ० अक्ष १८१)

पमत्ते परिहया पाग, अप्पमत्तो परिहया ॥४॥

भाषार्थ—विषय कषाय आदि प्रमाद का सेवन करने वालों

को धर्म से बाहर समझो । अतएव प्रमाद का त्याग कर धर्मा-
चरण में उद्यम करो । (आचाराग पाँचवाँ अ० दूसरा उ० सूत्र १५१)

तं तह दुल्लहलंभं, विज्जुलया चंचलं माणुसत्तं ।
लद्धूण जो पमायइ, सो कापुरिसो न सत्पुरिसो । ६ ।

भावार्थ—अति दुर्लभ एवं विजली के समान चंचल इम मनुष्य-
भव को पाकर जो पुरुष प्रमाद करता है वह कापुरुष (कायर)
है, सत्पुरुष नहीं । (आवश्यक मलयगिरि पहला अ०)

जे पमत्ते गुणट्टिए, से हु दण्डे पवुच्चइ । तं परिण्णाय
मेहावी इयारिणो जमहं पुव्वमकासी पमाएणं ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो मद्यादि प्रमाद का आचरण करता है, शब्दादि
गुणों को चाहता है वह हिंसक कहा जाता है । यह जानकर बुद्धि-
मान् साधु यह निश्चय करे कि प्रमाद वश मैंने जो पहले किया था वह
अब मैं नहीं करूँगा । (आचाराग पहला अ० चौथा उ० सूत्र ३५-३६)

अंतरं च खल्ल इमं संपेहाए, धीरो सुहुत्तमपि णो
पमायए । वओ अच्चेइ जोव्वणं च ॥ ८ ॥

भावार्थ—मानव भव, आर्यकुल आदि की प्राप्ति—यही धर्म साधन
के लिये उपयुक्त अवसर है । यह जान कर धीर पुरुष सुहृत्त मात्र
भी प्रमाद न करे । यह वय (अवस्था) और यौवन बीते जा रहे हैं ।
(आचाराग दूसरा अध्ययन पहला उ० सूत्र ६६)

मुत्ता अमुणी, मुणिणो सया जागरंति ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो लोग सोये हुए हैं वे अमुनि हैं और जो मुनि हैं
वे सदा जागते रहते हैं । (आचाराग तीसरा अ० पहला उ० सूत्र १०६)

मुत्तेसु यापि पडिवुद्धजीवी, न विस्ससे पडिय आसुपप्पे।
पोस मुहुत्ता अवल सरीर, भारड पक्खरी च चरप्पमत्तो ॥

भाषार्थ—आपुत्र पडित पुरुष को, मोह निद्रा में सोये हुए प्राणियों के पीछे रहकर भी सदा जागरूक रहना चाहिये। प्रमादा चरण पर उसे कभी विश्राम न करना चाहिये। प्रान निर्दय है और गरीर निर्मल है—यह ज्ञान पर उसे भारण्ड पक्षी की तरह सदा अग्रमत होकर विचारना चाहिये। (उत्तम० अ० १ भाषा ६)

३७—राग द्वेष

रागो यदोसो वि य कम्मवीय, कम्म च मोहणभय वयमि।
कम्मं च जाडभरणस्स मूलं, दुक्खं च जाडभरण दयमि ॥

भाषार्थ—राग और द्वेष कर्म के मूल कारण हैं और कर्म मोह से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म मृत्यु का मूल हेतु है और जन्म मृत्यु को ही दुःख कहा जाता है। (उत्तम० अ० १ भाषा ७)

दयग्गिणा जहा रण्णे, दज्झमाणेसु जतुसु।
अप्पे सत्ता पमोयति, रागदोसं वरं गया ॥८॥
णयमेव यय मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया।
दज्झमाण न जुज्झामो, रागदोसग्गिणा जग ॥९॥

भाषार्थ—जैसे जंगल में दावागि से प्राणियों के जलने पर दूसरे प्राणी राग द्वेष के बराब होकर प्रमत्त होते हैं। (देवेदार पर नहीं जानने कि पटंगी दूर यह दावागि हमें भी भस्म कर दगी और इनलिसे हमें हमसे बचने का प्रयत्न करना चाहिये।)
इसी प्रकार काम भोगों में मूर्च्छित हम ज्ञानी लोग भी पर नहीं

समझते कि विश्व राग द्वेपरूप अग्नि से जल रहा है और हमें इस अग्नि से बचने का प्रयत्न करना चाहिये ।

(उत्तराध्यायन चौदहवा अ-ध्यायन गाथा ४२, ४३)

न वि तं कुणर्ह अमित्तो सुट्ठु वि य विराहिओ समत्थो वि ।
जं दो वि अणिग्गहीया, करंति रागो य दोसो य ॥४॥

भावार्थ—समर्थ शत्रु का भी कितना ही विरोध क्यों न किया जाय फिर भी वह आत्मा का उतना अहित नहीं करता जितना कि बश नहीं किये हुए राग द्वेप करते हैं । (मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा १६८)

न काम भोगा समयं उवित्ति, न यावि भोगा विगइं उवित्ति
जे तप्पओसीय परिग्गही य, सोतेसु मोहा विगइं उवेइ ॥

भावार्थ—कामभोग अपने आप न तो किसी मनुष्य में समभाव पैदा करते हैं और न किसी में विकार भाव ही उत्पन्न करते हैं । किन्तु जो मनुष्य उनसे राग या द्वेप करता है वही मोह के बश होकर विकारभाव प्राप्त करता है । (उत्तराध्यायन अ० ३२ गाथा १०१)

जायरूवं जहामट्ठं, निद्धंतमल पावगं ।
रागदोस भवातीतं, तं वयं बूम माहणं ॥६॥

भावार्थ—जो कसौटी पर कसे हुए एवं अग्नि में डालकर शुद्ध किये हुए सोने के समान निर्मल है, जो राग, द्वेप तथा भय से रहित है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । (उत्तराध्यायन अ० पच्चीसवा गाथा २१)

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू,
गिएहाहि साहूगुण मुंचऽसाहू ।
वियाणिया अप्पगमप्पणं,
जो राग दोसेहिं समो स पुज्जो ॥७॥

मावार्थ—जो गुणों को धारण करता है वह माधु है और जो गुणों से रहित है वह असाधु है। अतएव साधु योग्य गुणों को ग्रहण करो एवं दुर्गुणों का त्याग करो। जो आत्मा द्वारा आत्मस्वरूप का जानने वाला तथा राग और द्वेष में समभाव रखने वाला है वही पूजनीय है। (दशवेकालिक नया अ० तात्पर्य ३० गाथा १८)

राग दोषे च दो पावे, पाप कम्म पवत्तणे ।

जे मिक्खू रुं भट्ट निघ, से न अच्छइ मट्ठे ॥८॥

मावार्थ—राग और द्वेष ये दोनों पाप, पाप कार्यों में प्रवृत्ति कराने हैं। जो साधु इन दोनों का निरोध करता है वह समार में परिमपण नहीं करता। (उपनिषद्मन इवतीतथा अ० गाथा १)

को दुक्ख पायिज्जा, कस्स च सुखेहिं विम्वओ हुज्जा ।

को वा न एभिज्ज मुक्ख, रागदोसा जइ न हुज्जा ॥८॥

मावार्थ—यदि राग द्वेष न हों तो संसार में न कोई दुखी हो और न कोई सुख पाकर ही विस्मित हो पन्विक सभी मुक्त हो जायें।

(परवत्तमाभि प्रकाशक गाथा १६७)

नाणस्स सज्जस्स पगाम्मणाए,

अप्पाण मोहस्स च विषज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स च सत्तएण,

त्तगमसोपण सत्तवेइ मोक्ख ॥९०॥

मावार्थ—सत्य ज्ञान का प्रकाश करने से, अज्ञान और मोह का त्याग करने से तथा राग और द्वेष का दण्ड करने से आत्मा एकाग्र मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। (उपनिषद्मन इवतीतथा अ० १२ सूत्र १)

३८—कषाय

क्रोहो य माणो य अणिरगहीया,
 माया य लोभो य पवड्ढमाणा ।
 चत्तारि एए कसिणा कसाया,
 सिंचन्ति मूलाइं पुणवभवस्स ॥१॥

भावार्थ—वश नहीं किये हुए क्रोध और मान तथा बढ़ते हुए माया और लोभ—ये चारों कुत्सित कषाय पुनर्जन्म रूपी संसारवृक्ष की जड़ों को हरा भरा रखते हैं अर्थात् संसार को बढ़ाते हैं ।

कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्ढणं ।
 वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥२॥

भावार्थ—जो मनुष्य आत्मा का हित चाहता है उसे चाहिये कि वह पाप बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चार दोषों को सदा के लिये छोड़ दे ।

क्रोहो पीइं पणासेइ, माणो विणय नासणो ।
 माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्वविणासणो ॥३॥

भावार्थ—क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी सद्गुणों का विनाश करता है । (दशवैकालिक आठवा अ० गाथा ४०, ३७, ३८)

अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गई ।
 माया गइ पडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भयं ॥५॥
 भावार्थ—क्रोध से आत्मा नीचे गिरता है, मान से अधम गति

बल होता है, माया से सद्गति का नाश होता है और लोभ से (मनुष्य तथा परलोक में भय प्राप्त होता है। (उत्तराध्यायन अ० ६ गाथा ४४)

अस्मि यि य दुष्पणिहिया, ह्येति कस्माया तत्र चरतस्म ।
मायाल तवस्सी वित्र, गयणहाण परिस्मम कुण्ड ॥५॥

भावार्थ—जो तप का आचरण करता है किन्तु कपायों का निषेध नहीं करता वह बाल-तपस्वी है। गजस्नान की तरह उसका तप बलों की निर्जरा का नहीं बल्कि अधिक धर्म बन्ध का कारण होता है। (दशवैकालिक आठवा अ० नियुक्ति गाथा १००)

जे कोहणे होइ जगद्वभासी,
विओसिउ जे उ उदीरएज्जा ।

अथ य सो दहपह गहाय,
अविओसिए धासति पावकम्मी ॥६॥

भावार्थ—जो पुरुष क्रोधी है, सर्वत्र दोष ही दोष देखता है और शांत हुए फलह को पुन छेड़ता है वह पापात्मा सदा अशान्त रहता है एवं छोटे मार्ग में जाते हुए अन्धे पुरुष की तरह पद पद से दुर्ग होता है। (सूयगदाग तेरहवा अध्याय गाथा ४)

जे पावि घाटे मह इहदिगारये,
पिसुणे नरे साहस हीणपेसणे ।

अदिद्वधम्मे विणए अकोविण,
असविभागी न ए तस्स सुखयो ॥७॥

भावार्थ—जो साधु क्रोधी होता है, यदि, रग और साठा गारब धारण करता है, चुगली खाता है, बिना विचारे कार्य करता है, दुश्मनों का आशाकारी नहीं होता, धर्म के मर्याद स्वरूप का

अजान एवं विनयाचरण में अकुशल होता है तथा प्राप्त आहारादि अपने साथी साधुओं को नहीं देता उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता ।

(दशवैकालिक नवां अव्ययन दूसरा उद्देशा गाथा २२)

तयसं व जहाइ से रयं, इति संखाय मुणी ण मज्जइ ।
गोयन्नतरेण माहणे, अह सेयकरी अन्नेसि इंखिणी ॥८॥

भावार्थ—जैसे सर्प अपनी काँचली छोड़ देता है इसी प्रकार मुनि आत्मा के साथ लगी हुई कर्म रज दूर करता है । कषाय का त्याग करने से कर्म रज दूर होती है यह जानकर वह गोत्रादि किसी का मद नहीं करता दूसरों की निन्दा अकल्याण करने वाली है इसलिये वह उसका भी त्याग करता है ।

जे परिभवइ परं जणे, संसारे परिवत्तई महं ।
अहुं इंखणिया उ पाविया, इति संखाय मुणी न मज्जइ ॥९॥

भावार्थ—जो व्यक्ति दूसरे की अवज्ञा करता है वह चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है । पर—निन्दा भी आत्मा को नीचे गिराने वाली है । यह जान कर मुनि जाति कुल, श्रुत, तप आदि किसी का मद नहीं करता । (सूयगङ्गा अ० २ उ० २ गाथा १, २)

न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे ।
सुअलाभे न मज्जिज्जा, जच्चा तवस्सि बुद्धिए ॥१०॥

भावार्थ—साधु को चाहिये कि दूसरे का पराभव (अपमान) न करे, अपने को बड़ा न समझे और शास्त्रों का ज्ञान सीख कर अभिमान न करे । इसी प्रकार उसे जाति, तप, बुद्धि आदि का अहंकार भी न करना चाहिये । (दशवैकालिक आठवां अ० गाथा ३०)

पन्नामयं चेव तवोमयं च, निन्नामए गोयमयं च भिक्खू ।

छाज्जिग चेव चउत्थ माहु, से पंडिण उत्तमपोगळे से ॥

भार्य-मायु को बुद्धि का मद, तप का मद, मोत्र का मद और योग्य कार्य का मद न करना चाहिये । जो इन मनों का त्याग करता है वही पण्डित है और वही सभी से बड़ा है ।

मया एवा विमिच धीरा, न ताणि भवन्ति सुधीरघमा ।
मज्जगोत्तावगया महेसी, उच्च अगोचा च गह वपति ॥१०॥

भार्य मायु को बुद्धि आदि सभी का मद छोड़ देना चाहिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्पन्न महामा इन मदों का संवन नहीं करत । मभी गोत्रों से रहित होकर वे महर्षि योग रहित उत्तम पति पानी मोक्ष प्राप्त करते हैं । मूगडाला तेरहा अ० गथा १५, १६)

जे आरि अण्य घमुमनि मत्ता,

माराय पाय अपरिक्क कुज्जा ।

तवेण घाह मट्ठिउत्ति मत्ता,

अण्ण जण पस्सति पिपभूय ॥१३॥

भार्य परमार्य की परीक्षा किये बिना ही जो तुच्छप्रकृति अपने अपनों संयमवन्त, श्रानवन्त एवं तपस्वी मानता है और अग्नि मानस दूसरे लोगों को विम्ब रूप अर्थात् परछाई की तरह नष्टो समझता है ।

एतद्दृष्ट्वा उ से पण्डित, ए विज्जती मोणपयमि गोत्ते ।

जे माणाहेण विउक्कसेउजा, घमुमन्नतरेण अनुज्झमाणे ॥

भार्य वह एका तन्म से मोक्षपाश में पँसकर सत्तार में पश्चात् जाता है और सर्वज्ञोपदिष्ट सुनिषद का अनुयायी नहीं है । सत्कार सम्मान आदि पाकर जो गर्व करता है तथा संयम

और ज्ञानादि का मद करता है वह सभी शास्त्र पढ़कर भी वस्तुतः सर्वज्ञ के मत को नहीं जानता । (स्यगडाग तेरहवां अ० गाथा ८, ६)

आयारपणत्तिधरं, दिट्ठिवायमहिज्जगं ।
वायाविक्रखलियं नच्चा, न तं उवहसे मुणी ॥१५॥

भावार्थ--आचार प्रज्ञप्ति का जानकार एवं दृष्टिवाद सीखा हुआ विद्वान् साधु भी यदि बोलते हुए रखलित हो जाय अर्थात् चूक जाय तो मुनि को उसको उपहास (हंसी) न करना चाहिये ।

(दशवैकालिक आठवां अध्ययन गाथा ५०)

नो छाये नो वि य त्हासएज्जा,
माणं न सेवेज्ज पगासणं च ।
न यावि पण्णे परिहास कुज्जा,
ण यासियावाय वियागरेज्जा ॥१६॥

भावार्थ--व्याख्याता साधु को चाहिये कि वह कैसी भी परिस्थिति में सूत्र और अर्थ न छिपावे और अपसिद्धान्त (असत्य सिद्धान्त) का आश्रय लेकर शास्त्र का व्याख्यान न करे । उसे अपनी विद्वत्ता का अभिमान न होना चाहिये और न उसे अपने आपको जनता में बहुश्रुत या तपस्वी के नाम से प्रकाशित ही करना चाहिये । बुद्धिमान् साधु को किसी की मज़ाक न करनी चाहिये । उसे किसी को ' पुत्रवान् हो, धनवान् हो ' इस प्रकार आशीर्वचन भी न कहना चाहिये । (स्यगडाग चौदहवां अ० गाथा १६)

जइ यि य णिगणे कियो चरे, जइ वि य भुंजिय मासमन्तसो
जे इह मायाइ मिज्जई, आगन्ता गव्भा य णन्तसो ॥१७॥

भावार्थ--जो पुरुष मायादि कषायों से युक्त है वह चाहे नग्न

रह, शरीर की कृश कर डाले और महीने महीने की तपस्या करे
जिसे भी उसे अनन्त काल तक रोगों से परित्यक्त करना पड़ेगा ।

जो पाविष्य षट्सुख सिया, धर्मिय माहण भिस्सुख सिया ।
अभिण्णम कहेहि सुच्छिण, तिय ते बम्मेहिं सिद्धि ॥१८॥

माधार्थ-जो लोग मायाप्रधान अनुष्ठानों में आसक्त हैं वे,
बाह्य बहुधुन हों, धार्मिक हों, माहाण हों या निष्ठुर हों, बमों
द्वारा अत्यन्त पीड़ित विधे जाते हैं ।

(सयगहोम दुग्ग अण्णपन पदला उर सा माया ६ ७)

छल व परांगणो करे, न य उपयोग पगाम माहणे ।
तेहि सुविषेगमाहिण, पणया जेहि सुजोगिण धुव ॥१९॥

माधार्थ-साधक को बाह्ये कि वह माया, लोभ, अविमान
और मोह का त्याग करे । जिन्होंने इन बन्धनों का त्याग किया
है और भयम का सेवन किया है वे ही धर्म के सा-गुण्य हैं ।

(सयगहोम दुग्ग अण्णपन दुग्ग उर सा मा २३)

कस्ताया अग्गिणी पुत्ता, सुय सीस मथो जल ।
पुपधाराभिद्धया सत्ता, भिस्स ह्म म दक्खि मे ॥२०॥

माधार्थ-तार्पण देव ने, विरतर आत्मा को अनाने दाते
कसायी को अग्नि रूप कहा है और इसे शान्त करने के लिये
उन्होंने भूत, शील और तप रूप जल वस्तुताया है । इस जल की
क्षता से शान्त किसे हुए वे बन्धन हृदये नहीं उल्लासत ।

(सयगहोम दुग्ग अण्णपन दुग्ग उर सा मा २३)

उत्तमासेल हणे बेने, सत्ता अहवया जिले ।
माये अहव आयेली, मोर्ग मोर्गोसओ जिले ॥२१॥

और ज्ञानादि का मद करता है वह सभी शास्त्र पढ़कर भी वस्तुतः सर्वज्ञ के मत को नहीं जानता । (स्यगडाग तेरहवां अ० गाथा ८, ६)

आचारपणत्तिधरं, दिट्ठिवायमहिज्जगं ।
वायाविकखलियं नच्चा, न तं उवहसे मुणी ॥१५॥

भावार्थ--आचार प्रज्ञप्ति का जानकार एवं दृष्टिवाद सीखा हुआ विद्वान् साधु भी यदि बोलते हुए स्खलित हो जाय अर्थात् चूक जाय तो मुनि को उसको उपहास (हंसी) न करना चाहिये ।
(दशवैकालिक आठवां अध्यायन गाथा ५०)

नो छाये नो वि य त्थसएज्जा,
माणं न सेवेज्ज पगासणं च ।
न यावि पण्णे परिहास कुज्जा,
ण यासियावाय वियागरेज्जा ॥१६॥

भावार्थ--व्याख्याता साधु को चाहिये कि वह कैसी भी परिस्थिति में सूत्र और अर्थ न छिपावे और अपसिद्धान्त (असत्य सिद्धान्त) का आश्रय लेकर शास्त्र का व्याख्यान न करे । उसे अपनी विद्वत्ता का अभिमान न होना चाहिये और न उसे अपने आपको जनता में बहुश्रुत या तपस्वी के नाम से प्रकाशित ही करना चाहिये । बुद्धिमान् साधु को किसी की मज़ाक न करनी चाहिये । उसे किसी को ' पुत्रवान् हो, धनवान् हो ' इस प्रकार आशीर्वचन भी न कहना चाहिये । (स्यगडाग चौदहवां अ० गाथा १६)

जइ यि य णिगणे किसो चरे, जइ वि य भुंजिय मासमन्तसो
जे इह मायाइ मिज्जई, आगन्ता गवभा य णन्तसो ॥१७॥

भावार्थ--जो पुरुष मायादि कषायों से युक्त है वह, चाहे नग

रहे, शरीर को कुश कर डाले और महीने महीने की तपस्या करे
फिर भी उसे अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा ।

जे यावि घट्टसुए सिया, घग्मिय माहण भिक्खुए सिया ।
अभिणूम कडेहि मुच्छिए, तिन्व ते कम्मेहिं किचई ॥१८॥

भावार्थ—जो लोग मायाप्रधान अनुष्ठानों में आसक्त हैं वे,
चाहे बहुश्रुत हों, धार्मिक हों, ब्राह्मण हों या भिक्षुक हों, कर्मों
द्वारा अत्यन्त पीड़ित किये जाते हैं ।

(सूयगदाग दूसरा अध्यायन पहला उद्देशा गाथा ६ ७)

छन्न च पसस णो करे, न य उक्कोस पगाम माहणे ।
तेसिं सुविवेगमाहिए, पणया जेहि सुजोसिय धुव ॥१९॥

भावार्थ—साधक को चाहिये कि वह माया, लोभ, अभिमान
और क्रोध का त्याग करे । निहोँन इन कषायों का त्याग किया
है और सयम का सेवन किया है वे ही धर्म के सन्मुख हैं ।

(सूयगदाग दूसरा अध्यायन दूसरा उ० गाथा २६)

कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुय सील तवो जल ।
सुयधाराभिहया सन्ता, भित्ता हु न टहन्ति मे ॥२०॥

भावार्थ—तीर्थङ्कर देव ने, निरन्तर आत्मा को जलाने वाले
कषायों को अग्नि रूप कहा है और इसे शान्त करने के लिये
उन्होंने श्रुत, शील और तप रूप जल बतलाया है । इस जल की
धारा से शान्त किये हुए ये कषाय मुझे नहीं जला पाते ।

(उत्तराध्यायन तेईसवां अध्यायन गाथा ५१)

उवसमेण ण्णे कोह, माण मइवया जिणे ।
माय चञ्चव भावेण, लोभ सतोसओ जिणे ॥२१॥

भावार्थ—उपशम द्वारा क्रोध का नाश करे, मृदुता (नम्रता) से अभिमान को जीते, सरलता से माया को वश करे एवं सन्तोष द्वारा लोभ पर विजय प्राप्त करे । दशवैकालिक आठवा अ० गाथा ३६)

कोहं च माणां च तहेव मायं.लोभं च उतथं अज्झत्थदोसा ।
एआणि वंता अरहा महेसी, ण कुब्बइ पाव ण कारवेइ । २२।

भावार्थ—क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों अन्तर्गतमा को दूषित करने वाले हैं । इनका पूर्ण रूप से त्याग करने वाले अर्हन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं न दूसरों से ही करवाते हैं ।

(सूयगडांग छठा अध्ययन गाथा २६)

पलिउंचणां च भयणां च, थंडिल्लुस्सयणाणि य ।
धूणादाणाइं लोगांसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥ २३॥

भावार्थ—माया, लोभ, क्रोध और मान—ये चारों कर्मबन्ध के कारण हैं । ऐसा जानकर विद्वान् मुनि को इनका त्याग करना चाहिये ।

(सूयगडांग नवां अध्ययन गाथा ११)

३६—तृष्णा

जहा य अण्डप्पभवा बलागा, अण्डं बलागप्पभवं जहा य ।
एमेव मोहाययणं खु तण्हा, मोहं च तण्हाययणं वयंति ॥

भावार्थ—जैसे बलाका पत्नी अंडे से उत्पन्न होता है और अंडा बलाका पत्नी से उत्पन्न होता है । इसी प्रकार मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह का उत्पन्न होना कहा जाता है ।

दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो,
मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।

तण्हा हया जस्स न होइ लोहो,
लोहो हओ जस्स न किंचणाइ ॥२॥

भावार्थ—निमके मोह नहीं है उमका दु ख नष्ट हो गया ।
जिसके तृष्णा नहीं है उसके मोह का नाश हो गया । जिसके लोभ
नहीं है उमके तृष्णा भी नहीं रही और जिसके पाम कुछ नहीं
है उमका लोभ भी नष्ट हो गया । (उत्तराध्ययन वर्गीकृत अध्यायन गाथा ८)

कसिया पि जो इम लोभ, पडिपुण्ण दलेज्ज इक्कस्स ।
तेणावि से न मत्तुस्से, इड दुप्परण इमे आया ॥ ३ ॥

भावार्थ—धन, धान्य, सोना चाँदी आदि समस्त पदार्थों से
परिपूर्ण यह मम्म प्रिय भी यदि एक मनुष्य को द दिया जाय
तब भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा । इस प्रकार आत्मा की इच्छा का
पूर्ण होना बड़ा कठिन है ।

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पण्डई ।
दो मासकय फज्जि, कोलीण वि न निहिय ॥ ४ ॥

भावार्थ—ज्यों ज्यों लाम होता जाता है त्यों त्यों लोभ भी
बढ़ता जाता है । लाम ही लोभ वृद्धि का कारण है । दो मासे
सोन से होने वाला कपिल मुनि का कार्य लोभवश करोड़ों से
भी पूरा न हो सका । (उत्तराध्ययन आठवा अध्यायन गाथा १६, १७)

सब्ब जग जइ तुह, सन्ध चावि धएा नवे ।
सब्ब पि ते अपज्जत्त, नेव ताणाय त तव ॥५॥

भावार्थ—यदि सारा ससार और सभी धन तुम्हारा हो जाय
फिर भी वह तुम्हारे लिये अनर्थात् ही रहगा और उससे भी तुम्हारी
रक्षा न हो सकेगी । (उत्तराध्ययन चादरवा अध्यायन गाथा ३६)

सुवण्ण रुपस्स उ पव्वया भवे,
 सिया हु केलाससमा असंखया ।
 णरस्स लुद्धस्स ण तेहिं किंचि,
 इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥६॥

भावार्थ-कैलाश पर्वत के समान सोने चाँदी के असंख्यात पर्वत भी हों तो भी लोभी मनुष्य का मन नहीं भरता । सच है, आकाश की तरह इच्छा का भी अन्त नहीं है ।

पुढ्वी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह ।
 पडिपुण्णं नालमेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे ॥७॥

भावार्थ शालि, जव आदि धान्य, सोना, चाँदी आदि धन तथा पशुओं से परिपूर्ण यह सागी पृथ्वी एक मनुष्य की इच्छा तृप्त करने के लिये भी पर्याप्त (पूरी) नहीं है । यह जान कर तप ही का आचरण करना चाहिये । (उत्तगध्वन नवां अ० गाथा ४८, ४९)

४०—शल्य

रागद्वोसाभिहया, ससल्लमरणां मरंति जे मूढा ।
 ते दुक्ख सल्ल बहुला, अमंति संसार कांतारे ॥१॥

भावार्थ- राग द्वेष से अभिभूत जो मूढ़ प्राणी शल्य सहित मरते हैं वे विविध दुःख रूप शल्यों से पीड़ित होकर संसार रूप अटवी में परिभ्रमण करते हैं ।
 (मग्गसमाधि प्रकीर्णक गाथा ५१)

सुहुमंपि भावसल्लं, अणुद्धरित्ता उ जे कुणइ कालं ।
 लज्जाइ गारवेण य, न हु सो आराहओ भणिओ ॥२॥

भावार्थ--लज्जा अथवा गारव के कारण जो सूक्ष्म भी भाव

शून्य की शुद्धि नहीं करता और शून्य सहित ही फाल कर जाता है उसे धाराधक नहीं कहा है । (महासमाधि प्रकीर्णक गाथा ६८)

ससह्यो जइ वि कटहुंगा, घोरवीर तव चरे ।

दिन्व चासमहस्स पि, ततो वि त तस्स निष्फला । ३।

भावार्थ—शून्य वाला आत्मा चाहे दयता के हजार वर्ष तक भी वीरता पूर्वक घोर उग्र तप का आचरण करे पर शून्य के कारण उस उसका कोई फल नहीं होता । (महाविशेष १ अ०)

त एल्लु समणाउसो ! तस्म णियाणस्म इमेधारूवे पावणफल विवागे भवति ज नो सचाएनि केवलपण्णत्त धम्म पडिसुणित्तण ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे आयुष्मन् भ्रमण ! उम निदान (निपाणे का यह पाप रूप फल होता है कि आत्मा सर्वश्रमापित धर्म भी नहीं सुन सकता । (दशभुतस्त्वच दसगी दशा (प्रथम निदान)

हत्थिणपुरम्मि चित्ता, दट्टुणा नरचइ महिड्ढिय ।

कामभोगेसु गिद्वेणा, नियाण मसुह कड ॥ ९ ॥

तस्म मे अपडिक्कनस्स, इम ण्यारिम फला ।

जाणमाणो विज धम्म, काम भोगेसु मुच्छिओ । ६।

भावार्थ ह चित्त मुने । हस्तिनापुर में महाश्रद्धि सम्पन्न नृपति (सनत्कुमार नामक चौथे चक्रवर्ती) को देखकर, मैंने कामभोग में अत्यन्त आसक्त हो, उस श्रद्धि की प्राप्ति के लिये अशुभ निदान किया था ।

उम निदान का मैंने प्रतिव्रमण नहीं किया । उसी का यह फल है कि धर्म का स्वरूप समझते हुए भी मैं कामभोगों में गूढ़ हो रहा हूँ । (उत्तराध्ययन तेरहवा अध्यायन गाथा १८, १९)

अवगणिय जो सुखसुहं, कुणइ निआणं असारसुह हेउं ।
सो कायमणि कएणं, वेरुलियमणि पणासेइ ॥७॥

भावार्थ--जो मोक्ष सुख की अवगणना कर संसार के असार सुखों के लिये निदान करता है वह काच के टुकड़े के लिये वैदूर्य मणि को हाथ से खो बैठता है । (भक्तवर्गिणा प्रकीर्णक गाथा १३८)

जं कुणइ भावसल्लं, अणुद्धियं उत्तमडुकालम्मि ।
दुल्लह बोहीयत्तं, अणंत संसारियत्तं च ॥८॥
तो उद्धरंति गारव रहिया, मूलं पुणवभवल्याणं ।
मिच्छा दंसण सल्लं, माया सल्ल नियाणं च ॥९॥

भावार्थ--अतिम आराधना काल में यदि भावशून्य की शुद्धि न की जाय तो वह शून्य आत्मा का बड़ा ही अहित करता है । इसके फल स्वरूप आत्मा को बोधि (सम्यक्त्व) दुर्लभ हो जाती है एवं उसे अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है ।

अतएव आत्मार्थी पुरुष गारव का त्याग कर, भवलता के मूल समान मिथ्यादर्शन, माया एवं निदान रूप शून्य की शुद्धि करते हैं ।
(मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा १११, ११२)

४१—आलोचना

कयपावोऽवि मणूसो, आलोइय निदिउं गुरुसगासे ।
होइ अइरेग लहुओ, ओहरिय भरोव्व भारवहो ॥१॥

भावार्थ--जैसे भागवाही भार उतार कर अत्यन्त हल्कापन अनुभव करता है इसी प्रकार पापी मनुष्य भी गुरु के समीप अपने दुष्कृत्यों की आलोचना निन्दा कर पाप से हल्का हो जाता है ।

जह बालो जपनो, कडजमकज्ज च उज्जुयं भणइ ।

त तह आलोएज्जा, मायामय विप्पमुक्को य ॥२॥

भावार्थ—जैसे बालक रोते हुए सरल माव से कार्य अकार्य समी कुछ कह देता है । उसी प्रकार आत्मार्थी पुरुष को भी माया एवं अमिमान का त्याग कर सरलमाय से अपने दोषों की आलोचना करनी चाहिये ।

जह सुकुसलोऽवि विज्जो, अन्नरम कहेइ अत्तणो बार्हि ।

त तह आलोयव्व, सुट्ठुनि वनहारकुसलेण ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे बहुत कुशन भी वैद्य अपना रोग दूसरे वैद्य से कहता है । इसी प्रकार प्र यथित्त विधि में निपुण व्यक्ति को भी अपने दोषों की आलोचना दूसरे योग्य व्यक्ति के सम्मुख करनी चाहिये ।

ज पुव्व त पुव्व, जहणुपुंवि जहकम्म सव्व ।

आलोइज्ज सुविहिओ, कमकालविहिं अभिदत्तो ॥४॥

भावार्थ—धष्ट आचार वाले पुरुष को क्रम और काल विधि का भेदन न करते हुए लगे हुए दोषों की क्रमशः आलोचना करनी चाहिये । जो दोष पहले लगा हो उसकी आलोचना पहले और इसके बाद के दोषों की आलोचना बाद में इस प्रकार आनुपूर्वी से आलोचना करनी चाहिये ।

एज्जाइ गारवेण य, जे नालोयति गुरुसगासम्मि ।

धत्त पि सुगसमिद्धा, न ह ते आराहगा हुति ॥५॥

भावार्थ—जो लज्जावश अथवा गाल के कारण गुरु के समक्ष अपने दोषों की आलोचना नहीं करते, वे भुव स अतिशय समृद्ध होते हुए भी आराधक नहीं हैं ।

(मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा १००, १०१, १०४, १०५, १०३)

भिक्षू य अण्णयरं अकिच्चठाणं पडिसेवित्ता सेणं
तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते कालं करेइ, णत्थि
तस्स आराहणा । से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडि-
क्कंते कालं करेइ, अत्थि तस्स आराहणा ॥६॥

भावार्थ—साधु यदि किसी अकृत्य का सेवन कर उसकी
आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना काल करे तो उसके आराधना
नहीं होती। यदि वह उस अकृत्य की आलोचना प्रतिक्रमण करके
काल करे तो उसके आराधना होती है।

(भगवती दसवां शतक दूसरा उद्देशा)

एवं उवट्ठियस्सवि, आलोएउं विमुद्धभावस्स ।
जं किंचि वि विस्सरियं, सहसक्कारेण वा चुक्कं ॥७॥
आराहओ तह्वि सो, गारवपरिकुंचणामयविहूणो ।
जिणदेसियस्स धीरो, सद्दहगो भुत्तिमग्गस्स ॥८॥

भावार्थ—शुद्ध भावपूर्वक आलोचना के लिये उपस्थित हुआ व्यक्ति
आलोचना करते हुए यदि मरणशक्ति की कमजोरी के कारण
अथवा उतावली में किसी दोष की आलोचना करना भूल जाय।
फिर भी माया, मद एवं गारव से रहित वह धैर्यशाली पुरुष
आराधक है एवं जिनोपदिष्ट मुक्ति मार्ग का श्रद्धावान् है।

(मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा १२१, १२२)

४२—आत्म-चिन्तन

जो पुव्वरत्तावरत्तकाले, संपिक्खए अप्पगमप्पएण ।
किं मे कडं किं च मे किच्चसेसं, किं सक्कणिज्जं न समायरामि

भावार्थ—साधक को चाहिये कि वह रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम

प्रहर में स्वयं अपनी आत्मा का निरीक्षण करे और विचारे कि मैंने कौन से कर्तव्य कार्य किये हैं, कौन से कार्य करना अवशेष है और क्या क्या शक्य अनुष्ठानों का मैं आचरण नहीं कर रहा हूँ ?

किं मे परो पासह किं च अप्पा,

किं चाह एलिय न विवज्जयामि ।

इधेव सम्म अणुपासमाणो,

अणागय नो पडिचध कुज्जा ॥२॥

भावार्थ—दूसरे लोग मुझ में क्या दोष देख रहे हैं, मुझे अपने आप में क्या दोष दिखाई देते हैं, क्या मैं इन दोषों को नहीं छोड़ रहा हूँ ? हम प्रकार सम्पक् रीति से अपने दोषों को देखने वाला मुनि यत्थिप में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे कि समय में बाधा पहुँचे ।

जत्थेव पासे कह दुप्पउत्त,

काएण वाया अदु माणसेया ।

तत्थेव धीरो पडिस्ताहरिज्जा,

आइल्लओ खिप्पमिव कखलीण ॥३॥

भावार्थ—धीर मुनि जब कभी आत्मा को मन वचन काया सम्बन्धी दुष्ट व्यापारों में लगा हुआ देखे कि उसी समय उसे शास्त्रोक्त विधि से आत्मा को दुष्ट व्यापार से हटाकर समय व्यापार में लगाना चाहिये । जैसे आकीर्णक जाति का घोड़ा लगाम के नियन्त्रण में रहकर सन्मार्ग में चलता है । इसी प्रकार उसे भी शास्त्र विधि के अनुसार आत्मा को संयम मार्ग पर लाना चाहिये ।

(दशवैकलिक दूसरी श्रुतिका गद्या १२, १३, १४)

भावणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया ।
णावा व तीरसंपन्ना, सव्व दुक्खा तिउट्ठइ ॥४॥

भावार्थ—जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है वह जल पर रही हुई नौका के समान है । वह आत्मा नौका की तरह संसार रूप समुद्र के तट पर पहुँच कर सभी दुःखों से छूट जाता है ।

(सूयगडांग पन्द्रहवा अध्यायन गाथा ५)

४३—क्षमापना

पुढवी दग अगणिमारुप, एक्केक्के सत्त जोणि लक्खाओ ।
वण पत्तेय अणंते, दस चउदस जोणि लक्खाओ ॥१॥
विगल्लिदिएसु दो दो, चउरो चउरो य नारय सुरेसुं ।
तिरिएसु होंति चउरो, चउदस लक्खा उ मणुएसु ॥२॥

भावार्थ—पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु—प्रत्येक की सात सात लाख योनि हैं । प्रत्येक वनस्पति की दस लाख और अनन्त काय अर्थात् साधारण वनस्पति काय की चौदह लाख योनि हैं ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय—इन तीनों विकलेन्द्रियों में से प्रत्येक की दो दो लाख योनि हैं । नारकी और देवता की तथा तिर्यश्च पञ्चोन्द्रिय की चार चार लाख योनि हैं । मनुष्य की चौदह लाख योनि हैं । इस प्रकार कुल चौरासी लाख योनि हैं ।

(प्रवचनसारोद्धार गाथा ६६८, ६६९)

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मिच्ची मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झं न केणइ ॥३॥

भावार्थ—उपरोक्त चौरासी लाख योनि के सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ । सभी जीव मुझे क्षमा करें । मेरा सभी प्राणियों

के साथ मैत्री भाव है। किसी के भी साथ मेरा वैर भाव नहीं है।

(आवश्यक सूत्र)

ज ज मणेण चद्ध, ज ज चायाए भासिअ पाव ।

ज ज क्काण्ण कय, मिच्छा मि दुक्कड तस्स ॥४॥

भावार्थ—मन, वचन और शरीर से मैंने जो पाप किये हैं मेरे वे सब पाप मिथ्या हों।

आपरिण उवज्झाए, सीसे माहम्मिए कुल गणे अ ।

जे मे केइ कमाया, सब्बे तिविहेण रामेमि ॥५॥

भावार्थ आचार्य उपाध्याय, शिष्य, साधर्मिक, कुल और गण के प्रति मैंने जो क्रोधादि कृपापूर्वक व्यवहार किया है उसके लिये मैं मन वचन और काया से क्षमा चाहता हूँ।

सव्वस्म समणसत्तस्म, भगवओ अजलिं करीअ सीसे ।

सव्व समवइत्ता, समामि सव्वस्स अहय पि ॥६॥

भावार्थ मैं नतमस्तक हो, हाथ जोड़कर पूज्य भ्रमण सघ से सभी अपराधों के लिये क्षमा चाहता हूँ और उनके अपराध भी मैं क्षमा करता हूँ।

(पर्यायसमाधिप्रकीर्णक गाथा ३३५, ३३६) (सुस्तारक प्रथम श्लोक गाथा १०४, १०५)

सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ धम्म निहिअ निअचित्तो ।

सव्वे समवइत्ता, समामि सव्वस्स अहय पि ॥७॥

भावार्थ—धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब जीवों से अपने अपराधों के लिये क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ।

(सुस्तारक प्रकीर्णक गाथा १०६)

रागेण व दोसेण व, अहवा अकयन्नूणा पडिनिवेसेणं ।
जो मे किंचि वि भणियो, तमहं तिविहेण खामेमि ॥८॥

भावार्थ—राग द्वेष, अकृतज्ञता अथवा आग्रहवश मैंने जो कुछ भी कहा है उसके लिये मैं मन वचन कायासे सभी से क्षमा चाहता हूँ ।

(मरुसमाधि प्रकीर्णक गाथा २१४)

नोट—तयालीसवें बोल में सूत्र की गाथाएं हैं पाठक को ये गाथाएं बत्तीस अस्वाध्याय टालकर पढ़ना चाहिये । इसी ग्रन्थ में बोल नम्बर ६६८ में बत्तीस अस्वाध्याय दिये गये हैं ।

चैवालीसवाँ बोल

६६५—स्थावर जीवों की अवगाहना के
अल्पबहुत्व के चैवालीस बोल

पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय और निगोद इनके सूक्ष्म वादर के भेद से दस भेद होते हैं । प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय ग्यारहवाँ भेद है । पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से इन (स्थावरों) के चाईस भेद होते हैं । इन जीवों में प्रत्येक की जघन्य और उत्कृष्ट दो तरह की अवगाहना होती है । इस प्रकार स्थावर जीवों की अवगाहना के ४४ बोल हो जाते हैं । इनका अल्पबहुत्व इस प्रकार है ।

(१) अपर्याप्तसूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना सत्रसे कम है ।

(२) उससे अपर्याप्तसूक्ष्म वायुकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है । (३) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है । (४) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म अप्काय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है । (५) उससे अपर्याप्तसूक्ष्म पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी

है। (६) उससे अपर्याप्त बादर वायुकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (७) उससे अपर्याप्त बादर अग्निकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (८) उससे अपर्याप्त बादर अप्काय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (९) उससे अपर्याप्त बादर पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (१०-११) प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकाय तथा बादर निगोद के अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी और दोनों की परस्पर तुल्य है। (१२) पर्याप्त सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। (१३) अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (१४) पर्याप्त सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (१५) पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। (१६) अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (१७) पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (१८-२०) पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है और उससे भी पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (२१-२३) पर्याप्त सूक्ष्म अप्काय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी और अपर्याप्त सूक्ष्म अप्काय तथा पर्याप्त सूक्ष्म अप्काय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (२४-२६) पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी एवं अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (२७-२९) पर्याप्त बादर वायुकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त बादर वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है।

(३०-३२) पर्याप्त वादर अग्निकाय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है । (३३-३५) पर्याप्त वादर अप्काय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर अप्काय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है । (३६-३८) पर्याप्त वादर पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर पृथ्वीकाय की अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है । (३९) पर्याप्त वादर निगोद की जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है । (४०) अपर्याप्त वादर निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है । (४१) पर्याप्त वादर निगोद की अवगाहना उससे विशेषाधिक है । (४२) पर्याप्त प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है । (४३) अपर्याप्त प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुणी है । (४४) पर्याप्त प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुणी है । (भगवती शतक १६ उ० ३)

पैंतालीसवाँ बोल संग्रह

६६६-उत्तराध्ययन सूत्र के पच्चीसवें

अध्ययन की पैंतालीस गाथाएं

बनारस-नगरी में काश्यपगोत्र के जयघोष विजयघोष नाम वाले दो भाई थे । दोनों एक साथ में उत्पन्न हुए थे । इनमें आपस में अत्यधिक प्रेम था । ये वेदों के पारगामी और आगमों में कुशल थे और धन धान्यादि से सुखी थे । दोनों भाई यजन, याजन अध्ययन, अभ्यापन, दान और प्रतिग्रह रूप छः कर्मों का आचरण

करते हुए आनन्द पूर्वक जीवन बिताते थे। एक बार जयघोष गंगास्नान के लिये जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि साँप ने मेंढक पकड़ खा है और उसी साँप को कुलल पत्ती पकड़े हुए है। साँप तड़फ रहा था और कुलल पत्ती उसे खा रहा था। इस अवस्था में भी साँप मेंढक को छोड़ नहीं रहा था पर चीं चीं करते हुए मेंढक को खा रहा था। इस प्रकार एक दूसरे की घात करते हुए उन्हें देखकर जयघोष को प्रतिबोध हो गया। लौट कर वह साधुओं के स्थान पर गया और घन घान्य स्त्री पुत्र को छोड़ कर अपने दीक्षा धारण कर ली।

एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जयघोष मुनि बनारस में आये। मासखमण के पारण के दिन वे अपने भाई की यज्ञ-शाला में मित्रा के लिये गये। मित्रा के लिये इन्कार कर देने पर मुनि ने विजयघोष और अन्य ब्राह्मणों को प्रतिबोध देने की इच्छा से कुछ प्रश्न रखे। विजयघोष ने अपने को असमर्थ पाकर मुनि से ही उनका उत्तर देने के लिये प्रार्थना की। इस पर मुनि ने उनका समाधान करते हुए ब्राह्मणत्व का यथार्थ स्वरूप बतलाया एवं वर्ण-व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए भाई को भोगों का त्याग करने का उपदेश दिया। मुनि ४ उपदेश से प्रभावित होकर विजयघोष ने दीक्षा धारण की। तप द्वारा कर्मों का नाश कर अन्त में दोनों भाई मुक्त हुए।

(१) ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए एक महायशस्वी विप्र-थे। वे महाव्रत रूप भाव यज्ञ के करने वाले थे। उनका नाम जयघोष था।

(२) इन्द्रियों के निग्रह कर्त्ता, मोक्ष मार्ग के पथिक महामुनि श्री जयघोष ग्रामानुग्राम विहार करते हुए बनारस नगरी में आये।

(३) बनारस के बाहर मनोरम नामक उद्यान था। मुनि ने आश्वासन माँग कर प्रासुक शय्या संस्कारक वाले उस उद्यान में निवास किया।

(४) उस समय उस नगरी में वेदों का जानकार विजय-घोष नाम वाला ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था ।

(५) महामुनि जयघोष मासखमण तप के पारणो के दिन भिक्षा के लिए वहाँ विजयघोष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए ।

(६) यज्ञशाला में आये हुए उस मुनि को देखकर यज्ञकर्त्ता ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि हे भिक्षु ! मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूँगा, कहीं और जगह याचना करो ।

(७-८) जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता हैं, यज्ञार्थी हैं, जो शिवा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—ये छः अंग जानने वाले हैं तथा धर्मशास्त्रों के पारगामी हैं, जो अपने तथा दूसरे आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं, यह षट्स वाला उत्तम भोजन ऐसे ब्राह्मणों को देने के लिये है ।

(९) यज्ञशाला में यज्ञकर्त्ता द्वारा इस प्रकार भिक्षा देने से इन्कार कर देने पर, मोक्षरूप परम अर्थ की गवेषणा करने वाले महामुनि न रुष्ट हुए, न प्रसन्न ही । किन्तु उन्होंने समभाव रखा ।

(१०) अन्न, पानी अथवा निर्वाह के लिये नहीं किन्तु यज्ञ करने वालों का अज्ञान दूर कर उनकी मुक्ति के लिये मुनि ने ये वचन कहे ।

(११) तुम वेदों का मुख नहीं जानते हो । यज्ञों का मुख, नक्षत्रों का मुख और धर्मों का मुख भी तुम नहीं जानते ।

(१२) तुम यह भी नहीं जानते कि अपने और दूसरे आत्मा का उद्धार करने में वस्तुतः कौन समर्थ हैं ? यदि तुम यह सभी जानते हो तो बतलाओ ।

(१३) इन प्रश्नों का उत्तर देने में अपने को असमर्थ देख यज्ञकर्त्ता ने सपरिषद् हाथ जोड़ कर महामुनि से यह निवेदन किया ।

(१४) हे महामुने ! वेद, यज्ञ, नक्षत्र और धर्मों का मुख अनुग्रह करके आप ही बतलाइये ।

(१५) कृपया यह भी कहिये कि अपने और दूसरे आत्मा का उद्धार करने में कौन समर्थ है ? हमारा मन इन विषयों में शकाशील है । कृपया आप ही इन सशयों का समाधान कीजिए ।

(१६) वेदों का मुख अग्निहोत्र है । धर्मस्थान रूप अग्नि में सद्भावना की आहुति देकर फर्म रूप इधन का जलाना अग्निहोत्र है । अशुभ कर्मों का नाश करने के लिये भाव यज्ञ करने वाला यज्ञार्थी ही यज्ञों का मुख है । नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है । यही नक्षत्रों का राजा है । धर्मों के मुख रूप अर्थात् कारण कारणपगोत्रीय भगवान् श्री ऋषभदेव हैं क्योंकि युग की आदि में धर्म की प्ररूपणा आपने ही की थी ।

(१७) जैसे ग्रह नक्षत्र आदि चन्द्रमा के मन्मुख हाथ जोड़कर स्तुति नमस्कार करते हुए अति निमग्न भाव से खड़े रहते हैं । इसी प्रकार इन्द्र चक्रवर्ती आदि सभी देव और मनुष्य भगवान् ऋषभदेव को निमग्नभाव से नमस्कार करते हैं ।

(१८) यक्षगर्दी लोग, जिन्हें तुम पात्र समझते हो, ब्रह्मविद्या रूप ब्राह्मणों की सम्पत्ति को नहीं जानते, अन्यथा ये लोग ऐसा यज्ञ क्यों करते ? स्वाध्याय और तप के विषय में भी लोग मूढ़ अज्ञानी हैं । ये राख से दबी हुई आग के समान हैं । ऊपर से ये शान्त दिखाई देते हैं किन्तु इनका हृदय कपायों से जल रहा है ।

(१९) तत्त्वज्ञों ने जिसे ब्राह्मण कहा है वह पुरुषलोक में अग्नि की तरह सदा पूर्णित होता है । तत्त्वज्ञों द्वारा कथित उस ब्राह्मण का स्वरूप हम तुम्हें बतलाते हैं ।

(२०) जो स्वजनादि में आमक्त नहीं होता तथा उन्हें प्राप्त करने के लिये उतावला नहीं होता, उन्हें छोड़ कर दूसरी जगह जाते समय भी जिसे यह चिन्ता नहीं होती कि इनके विना मैं कैसे रहूँगा किन्तु उनसे निस्पृह बन कर जो तीर्थङ्कर देव के वचनों में आनन्दित

रहता है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२१) पाप मल का नाश कर जो आग में तपे हुए सुवर्ण की तरह शद्ध एवं निर्मल हो गया है, मोक्ष रूप महान् अर्थ ही जिसका एक मात्र ध्येय है तथा जो राग द्वेष और भय से परे है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२२) उग्र तप का आचरण कर जिसने अपना शरीर कृश कर दिया है, रक्त और मांस सूखा डाले हैं, जिसने पाँचों इन्द्रियां दमन कर रखी हैं तथा कपायों को शान्त कर जो शोभन व्रत वाला है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२३) व्रस स्थावर प्राणियों का विशद स्वरूप जानकर जो मन वचन काया से उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२४) क्रोध, लोभ, भय और हास्य के वश हो जो कभी मृषा भाषण नहीं करता उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५) जो सचित्त और अचित्त पदार्थों को थोड़ी या अधिक मात्रा (अथवा संख्या) में, स्वामी से बिना दिये ग्रहण नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६) जो मन वचन काया द्वारा देव मनुष्य अथवा तिर्यश्च सम्बन्धी कुशील का सेवन नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७) कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार जो कामभोगों से निर्लिप्त है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८) जो रस लोलुपता का त्याग कर निर्दोष भिक्षा द्वारा शरीर निर्वाह करता है, गृहस्थों से संसर्ग नहीं रखता तथा घर रहित और परिग्रह का त्यागी है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२९) जो पूर्वसंयोग (माता पिता आदि के सम्बन्ध का त्याग करता है, ज्ञातिजन तथा बान्धवों से मोह हटाता है तथा भोगों में आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

- (३०) पशुपक्ष का विधान करने वाले शास्त्र तथा पापकर्मकारी द्विसक यज्ञ हिंसादि कुकृत्यों में प्रवृत्ति करने वाले शालरहित पुण्य की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकते । कर्म बड़े बलवान् होते हैं, वे अपना फल दिये बिना नहीं रहते ।

(३१) मस्तक मुड़ाने से कोई श्रमण नहीं होता और अङ्कार का उच्चारण करने से न कोई ब्राह्मण ही होता है । आश्रम में निवास करने से कोई मुनि नहीं बन जाता और न वृद्धों की छाल पहनने से तापस ही होता है ।

(३२) समताभाव धारण करने वाला श्रमण होता है और ब्रह्मचर्य का आराधना करने वाला ब्राह्मण होता है । ज्ञान की आराधना करने से मुनि और तप का सवन करने से तापस होता है ।

(३३) मनुष्य जन्म से नहीं किन्तु कर्म से ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय होता है । इसी तरह वैश्य और शूद्र भी वह अपने कर्मों से ही होता है ।

(३४) पूर्णज्ञानी तीर्थङ्कर देव ने ये अहिंसादि गुण बतलाये हैं । इनका आचरण करने वाला आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करता है । सभी कर्मों से मुक्त होने वाले उसी आत्मा को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(३५) उपरोक्त गुणों से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं ।

(३६) इस प्रकार मुनि के वचन सुन कर विजयघोष ब्राह्मण का सशय दूर हो गया । उसने सम्यक् रूप से मुनि की वाणी को हृदय में धारण किया । जयघोष मुनि को भी उसने पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं ।

(३७) प्रसन्न हुए विजयघोष ने हाथ जोड़ कर मुनि से कहा— हे भगवन् ! आपने ब्राह्मणत्व का यथार्थ स्वरूप खूब समझाया ।

(३८) वस्तुतः आप ही यज्ञों के करने वाले और वेदों के जानने

वाले विद्वान् हैं। ज्योतिष के अंग भी आप जानते हैं और धर्मों के पारगामी आप ही हैं।

(३६) आप ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं। अतएव, हे तपस्वी भिक्षूत्तम ! भिक्षा ग्रहण कर आप हम पर अनुग्रह काजिये।

(४०) मुनि का उत्तर) हे द्विज ! मुझे तुम्हारी भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैं चाहता हूँ कि तुम शीघ्र प्रव्रज्या स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम भय रूप आवर्त्त वाले इस भीषण संसार समुद्र में परिभ्रमण न करोगे।

(४१) भोग भोगने वाला कर्मों से लिप्त होता है और भोगों का त्याग करने वाले आत्मा को कर्म छूते भी नहीं हैं। यही कारण है कि भोगी आत्मा संसार में परिभ्रमण करता रहता है और त्यागी आत्मा मुक्त हो जाता है।

(४२) गीले और सूखे मिट्टी के दो गोलों को यदि दीवाल पर फेंका जाय तो दोनों दीवाल से टकरायेंगे और जो गीला होगा वह वहीं पर चिपट जायगा।

(४३) इसी तरह जो दुर्बुद्धि पुरुष विषयासक्त हैं वे कर्मबद्ध हो संसार में फँसे रहते हैं और जो विरक्त हैं वे मिट्टी के सूखे गोले की तरह विषयों में आसक्त नहीं होते और न संसार में ही फँसते हैं।

(४४) इस प्रकार मुनि का श्रेष्ठ धर्मोपदेश सुनकर विजयघोष ब्राह्मण ने जयघोष मुनि के पास दीक्षा धारण की।

(४५) संयम और तप द्वारा पूर्वकृत कर्मों का नाश कर जयघोष और विजयघोष-दोनों मुनि प्रधान सिद्धि गति को प्राप्त हुए।

(उत्तराध्ययन पचीसवां अध्यायन)

६६७--आगम पैतालीस

वासी सम्प्रदाय में प्रामाणिकता की दृष्टि से बचीस

सूत्रों को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है, श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में बड़ी स्थान पैंतालीस भागमों को प्राप्त है। ग्यारह अंग, बारह उपांग—ये तेईस आगम दोनों सम्प्रदाय में एकरूप से प्रामाणिक हैं। चार छेदसूत्र, चार मूलसूत्र और आवश्यक—ये नौ सूत्र मिलाकर स्थानकवासी सम्प्रदाय में पचीस सूत्र मान्य हैं। मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में छ छेदसूत्र, छ मूलसूत्र और दस पण्णा ये बाईस सूत्र मिलाकर पैंतालीस आगम गिने जाते हैं। पचीस सूत्रों के नाम, अंग, उपांग और मूलसूत्रों की श्लोक संख्या के साथ इसी ग्रन्थ में श्लोक न० ६६६ में दिये जा चुके हैं। अतएव अंग उपांग को यहाँ न दोहरा कर शेष बाईस आगमों के नाम श्लोक प्रमाण के साथ यहाँ दिये जाते हैं।

छ' छेदसूत्र—(१) निशीथसूत्र ८१५ (२) महानिशीथसूत्र ४१४८ (३) बृहत्कल्पसूत्र ४७३ (४) व्यवहार सूत्र ६०० (५) दशभुतस्कन्ध ४ ८६० (६) जीवकल्प १०८।

छ' मूलसूत्र—(१) आवश्यक सूत्र १२५ (२) उत्तराध्ययन सूत्र २००० (३) ओघनिर्युक्ति १३५५, मूलगाथा ११६४ (४) दशवैकालिक ७०० (५) नन्दी सूत्र ७०० (६) अनुयोग द्वार X २००५

छ' दशभुतस्कन्ध का आठवा अध्येयन कल्पसूत्र माना जा रहा है। इसकी श्लोक संख्या १२१६ है। कल्पसूत्र की श्लोक संख्या साथ में गिनने से दशभुतस्कन्ध की श्लोक संख्या २१०६ हो जाती है। अभिधानराजेन्द्रकोष प्रथम भाग की प्रस्तावना में दशभुतस्कन्ध की श्लोक संख्या १८३५ दी है।

X आगमोदय समिति से प्रकाशित अनुयोग द्वार सूत्र में गाथा ११०४ अनुष्टुप् प्रमाप २००५ बतलाया है। अभिधानराजेन्द्रकोष प्रथम भाग की प्रस्तावना में इस सूत्र की श्लोक संख्या १६०० और जैन ग्रन्थावली में १८१६ दी है।

दम पइएणा (प्रकीर्णक) — (१) चउसरण पइएण गाथा ६३
 (२) आउर पच्चखाण गाथा ८४ (३) महापच्चखाण गाथा १४२
 (४) भत्त परिणण गाथा १७२ (५) तन्दुल वेयालिय* गा० ४००
 (६) संथाग्ग पइएणय गाथा १२३ (७) गच्छाचार पइएणय गाथा
 १३७ (८) गणिविज्जापइएणय* गाथा १०० (९) देविद थव पइ-
 एणय* गाथा ३०७ (१०) मरण समाहि पइएणय* गाथा ६६३

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६८६ में दस पइएणा
 का संक्षिप्त विषय वर्णन दिया गया है।

नोट—छेद सूत्रों में कहीं जीतकल्प के बदले पंचकल्प ११३३
 माना गया है। मूल सूत्रों में ओघनियुक्ति के बदले कहीं पिण्ड-
 नियुक्ति माना जाती है। कई आचार्यों के मतानुसार मूलसूत्र चार
 ही हैं। उनके मतानुसार नन्दी और अनुयोगद्वार मूलसूत्र में नहीं
 हैं किन्तु ये दोनों चूलिका ग्रन्थ हैं। आगमोदयसंमति द्वारा
 प्रकाशित 'चतुःशरणादिमरणसमाध्यन्तं प्रकीर्णकदशकं' में
 ऊपर लिखे दश प्रकीर्णक प्रकाशित हुए हैं। किन्तु अन्यत्र दश
 प्रकीर्णक के नाम में गच्छाचारपइएणय का नाम नहीं मिलता।
 वहाँ इसके बदले 'चद विज्जग पइएणय' दिया गया है। कहीं कहीं
 मरणसमाधि प्रकीर्णक भी दश प्रकीर्णकों में नहीं दिया गया है
 और उसके बदले वीरस्तवप्रकीर्णक गिना गया है। ऊपर जो
 श्लोक संख्या दी है वह भी सब जगह एकसी नहीं मिलती, कहीं
 ज्यादा और कहीं कम देखने में आती है।

(जैनग्रन्थावली) (अभिधानराजेन्द्रकोष प्रथम भाग प्रस्तावना पृष्ठ ३१-३५)

* आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित 'चतुःशरणादिमरणसमाध्यन्तं
 प्रकीर्णकदशकं' में तन्दुल वेयालिय का ग्रन्थ-प्रमाण सूत्र १६ गाथा
 १३८ है और गणिविज्जापइएणय में गाथा ८२ हैं। अभिधानराजेन्द्र
 कोष प्रथम भाग की प्रस्तावना में देविदथव पइएणय में गाथा २००
 और मरणसमाहिपइएणय में गाथा ७०० होना बतलाया है।

छियालीसवाँ बोल संग्रह

६६८-गणितयोग्य कालपरिमाण के ४६ भेद

- (१) समय-काल का सूक्ष्मतम भाग ।
- (२) आवलिका-असंख्यात समय की एक आवलिका होती है ।
- (३) उच्छ्वास-सरपात आवलिका का एक उच्छ्वास होता है ।
- (४) नि श्वास-सरपात आवलिका का एक नि श्वास होता है ।
- (५) प्राण-एक उच्छ्वास और नि श्वास का एक प्राण होता है ।
- (६) स्तोक-सात प्राण का एक स्तोक होता है ।
- (७) लव-मात्र स्तोक का एक लव होता है ।
- (८) मुहूर्त-७७ लव या ३७७३ प्राण या एक मुहूर्त होता है ।
- (९) अहोरात्र-तीन मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है ।
- (१०) पच-पन्द्रह अहोरात्र का एक पच होता है ।
- (११) मास-दो पच का एक मास होता है ।
- (१२) ऋतु-दो मास की एक ऋतु होती है ।
- (१३) अयन-तीन ऋतुओं का एक अयन होता है ।
- (१४) सवत्सर (वर्ष)-दो अयन या एक सवत्सर होता है ।
- (१५) युग-तीन सवत्सर का एक युग होता है ।
- (१६) अशत-दस युग का एक अशत (मौ वर) होता है ।
- (१७) वषमहस्र-दस वर्षशत का एक वर्षसहस्र (एक हजार वर्ष) होता है ।
- (१८) वर्षशतसहस्र-सौ वर्षसहस्रों का एक वर्षशतसहस्र (एक लाख वर्ष) होता है ।
- (१९) पूर्वांग-चौगसी लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है ।
- (२०) १६-पूर्वांग का चौगसी लाख से गुणा करने से एक पूर्व होता है ।

(२१) त्रुटितांग-पूर्व को चौरासी लाख से गुणा करने से एक त्रुटितांग होता है ।

(२२) त्रुटित-त्रुटितांग को चौरासी लाख से गुणा करने से एक त्रुटित होता है ।

इस प्रकार पहले की राशि को ८४ लाख से गुणा करने से उत्तरोत्तर राशियां बनती हैं वे इस प्रकार हैं—

(२३) अट्टांग (२४) अट्ट (२५) अववांग (२६) अवव (२७) हुहुकांग (२८) हुहुक (२९) उत्पलांग (३०) उत्पल (३१) पषांग (३२) पष (३३) नलिनांग (३४) नलिन (३५) अर्थ निपूरांग (३६) अर्थ निपूर (३७) अयुतांग (३८) अयुत (३९) नयुतांग (४०) नयुत (४१) प्रयुतांग (४२) प्रयुत (४३) चूलिकांग (४४) चूलिका (४५) शीर्ष प्रहेलिकांग (४६) शीर्ष प्रहेलिका ।

शीर्षप्रहेलिका १८४ अंकों की संख्या है । ७५८२६३२५३० ७३०१०२४११५७६७३५६६६७५६६६६८०६२१८६६८-४८०८०१८३२६६ इन चौपन अंकों पर १४० बिन्दियां लगाने से शीर्षप्रहेलिका संख्या का प्रमाण आता है ।

यहाँ तक का काल गणित का विषय माना गया है । इसके आगे भी काल का परिमाण बतलाया गया है पर वह उपमा का विषय है गणित का नहीं ।

(अनुयोग द्वार कालानुपूर्वी अधिकार सूत्र ११४) (भगवती सूत्र शतक ६ उ० ७)

६६६—ब्राह्मी लिपि के मातृकाक्षर छियालीस

अ से ह तक तथा क्ष ये ४६ अक्षर ब्राह्मी लिपि के मातृकाक्षर कहे गये हैं । इनमें ऋ ऌ लृ लॄ ये पांच अक्षर नहीं गिने जाते । ४६ मातृकाक्षर इस प्रकार हैं—

(१-१२) स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः ।

ॐ यह मण्ठी ल और ङ के बीच का अक्षर है ।

(१३-४६) चौतीस व्यंजन-पचीस स्पर्श, चार अन्त स्थ, चार ऊष्मा और घ । क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब म न-ये पचीस स्पर्श हैं । य र ल व श त स्थ है श्रप सह ऊष्मा अक्षर हैं और छियालीसवाँ च अक्षर है ।

(समवायाग ४६)

सैंतालीसवां बोल संग्रह

१०००--आहार के सैंतालीस दोष

सोलह उद्गम दोष, सोलह उत्पादना दोष, दस एषणा (ग्रहणेषणा) दोष और पाँच ग्रासैषणा (माहला) के दोष-ये सभी मिलाकर आहार के सैंतालीस दोष कहे जाते हैं । सोलह उद्गम और सोलह उत्पादना दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में क्रमशः बोल न० ८६५ और ८६६ में दिया गया है । एषणा क दम दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६६३ में तथा ग्रासैषणा (माहला) के दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल न० ३३० में दिया गया है ।

अड़तालीसवां बोल संग्रह

१००१-तिर्यञ्च के अड़तालीस भेद

पृथ्वीमाय, अष्माय, तेजस्माय और वायुमाय-इनके सूक्ष्म, बादर के भेद से आठ एव पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से सोलह भेद होते हैं । सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण के भेद से चतुर्विंशति काय के तीन भेद हैं । पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से इन तीन के छ भेद होते हैं । इस प्रकार स्थावर जीवों के च ईश्वर भेद हुए । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय-इन तीन विकलेन्द्रियों के पर्याप्त अपर्याप्त

के भेद से छः भेद होते हैं। जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प के भेद से तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के पाँच भेद हैं। संज्ञी असंज्ञी के भेद से इन पाँच के दस भेद होते हैं। ये दस पर्याप्त और दस अपर्याप्त इस प्रकार तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के कुल बीस भेद होते हैं। इस प्रकार स्थावर के बाईस, विकलेन्द्रिय के छः और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के बीस—कुल मिला कर तिर्यञ्च के ४८ भेद होते हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६३ (नव तत्त्व) में जीव के ५६३ भेदों में तिर्यञ्च के अड़तालीस भेद गिनाये गये हैं।

(पञ्चव्या पदम पद सूत्र १० से ३५)

१००२—ध्यान के अड़तालीस भेद

आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान के भेद से ध्यान के चार प्रकार हैं। आर्त्तध्यान के चार प्रकार एवं चार लक्षण (लिंग) हैं। रौद्रध्यान के भी चार प्रकार और चार लक्षण हैं। इस प्रकार आर्त्त, रौद्र के प्रत्येक के आठ आठ और दोनों के सोलह भेद हुए। धर्मध्यान के चार प्रकार, चार लक्षण, चार आलम्बन और चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं। धर्मध्यान की तरह शुक्ल ध्यान के भी चार प्रकार, चार लक्षण, चार आलम्बन और चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं। इस प्रकार चार ध्यान के कुल अड़तालीस भेद होते हैं।

ध्यान की व्याख्या, ध्यान के प्रकार, ध्यान के लक्षण (लिंग), ध्यान के आनम्बन और ध्यान की भावना इन सभी का विशद वर्णन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० २१५ से २२८ तक में तथा तीसरे भाग में बोल नं० ५६३ (नौ तत्त्व-आभ्यन्तर तप) में दिया गया है। (श्रीपपातिक सूत्र २० आभ्यन्तर तप अधिकार)

उनपचासवां बोल संग्रह

१००३—श्रावक के प्रत्याख्यान के ४६ भग

करना, फराना, अनुमोदन करना (करते हुए को मला जानना) ये तीन करण हैं। मन, वचन और काया—ये तीन योग हैं। इनके संयोग से मूल भग नौ और उत्तर भग (भाग) उनपचास होते हैं। नौ भग ये हैं—(१) तीन करण तीन योग (२) तीन करण दो योग (३) तीन करण एक योग (४) दो करण तीन योग (५) दो करण दो योग (६) दो करण एक योग (७) एक करण तीन योग (८) एक करण दो योग (९) एक करण एक योग। इस प्रकार नौ भगों से श्रावक भूत काल का प्रतिक्रमण करता है, वर्तमान काल में आश्रव का निरोध करता है और भविष्य के लिये प्रत्याख्यान अर्थात् पाप नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है।

१—तीन करण तीन योग

(१) करुं नहीं फराऊं नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से काया से

२—तीन करण दो योग

(२) करुं नहीं फराऊं नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से

(३) " " " मन से काया से

(४) " " " वचन से काया से

३—तीन करण एक योग

(५) करुं नहीं फराऊं नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से

(६) " " " वचन से

(७) " " " काया से

४—दो करण तीन योग

(८) करुं नहीं फराऊं नहीं मन से वचन से काया से

(९) करुं नहीं अनुमोदूँ नहीं " " "

(१०) कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं, मन से वचन से काया से

५—दो करण दो योग

(११) करूँ नहीं कराऊँ नहीं	मन से वचन से
(१२) " "	मन से काया से
(१३) " "	वचन से काया से
(१४) करूँ नहीं अनुमोदूँ नहीं	मन से वचन से
(१५) " "	मन से काया से
(१६) " "	वचन से काया से
(१७) कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं	मन से वचन से
(१८) " "	मन से काया से
(१९) " "	वचन से काया से

६—दो करण एक योग

(२०) करूँ नहीं कराऊँ नहीं	मन से
(२१) " "	वचन से
(२२) " "	काया से
(२३) करूँ नहीं अनुमोदूँ नहीं	मन से
(२४) " "	वचन से
(२५) " "	काया से
(२६) कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं	मन से
(२७) " "	वचन से
(२८) " "	काया से

७—एक करण तीन योग

(२९) करूँ नहीं	मन से वचन से काया से
(३०) कराऊँ नहीं	" " "
(३१) अनुमोदूँ नहीं	" " "

८—एक कारण दो योग

(३२) करूँ नहीं	मन से वचन से
(३३) "	मन से काया से
(३४) "	वचन से काया से
(३५) कराऊँ नहीं	मन से वचन से
(३६) "	मन से काया से
(३७) "	वचन से काया से
(३८) अनुमोदूँ नहीं	मन से वचन से
(३९) "	मन से काया से
(४०) "	वचन से काया से

९—एक कारण एक योग

(४१) करूँ नहीं	मन से
(४२) "	वचन से
(४३) "	काया से
(४४) कराऊँ नहीं	मन से
(४५) "	वचन से
(४६) "	काया से
(४७) अनुमोदूँ नहीं	मन से
(४८) "	वचन से
(४९) "	काया से

भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल इस प्रकार काल की अपेक्षा उनपचास भगवों की चीन से गुणा करने से १४७ भग बनते हैं ।

(भगवती सूत्र आठवीं शठक पाचवा उद्वेग)

मूल भंग तथा उत्तर भंग का यंत्र

अंक करण योग मूलभंग उत्तरभंग

३३	३	३	१	१
३२	३	२	१	३
३१	३	१	१	३
२३	२	३	१	३
२२	२	२	१	३
२१	२	१	१	३
१३	१	३	१	३
१२	१	२	१	३
११	१	१	१	३

पचासवां बोल संग्रह

१००४-प्रायश्चित्त के पचास भेद

दस प्रकार का प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त देने वाले के दस गुण, प्रायश्चित्त लेने वाले के दस गुण, प्रायश्चित्त के दस दोष, दोष प्रतिसेवना के दस कारण ये कुल मिला कर प्रायश्चित्त के पचास भेद कहे जाते हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६३३ (नवतत्त्व) में तथा बोल न० ६६६, ६७०, ६७१, ६७२, ६६३, में प्रायश्चित्त के पचास भेद व्याख्या सहित दिये गये हैं।

(मगधती सूत्र पंच तारा शतक उद्देश्य ७)

इकावनवां बोल संग्रह

१००५-आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्फुट के इकावन उद्देश्य

आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्फुट के नौ अध्ययन हैं। नौ अध्ययन के इकावन उद्देश्य हैं—पहले अध्ययन के सात उद्देश्य हैं, दूसरे अध्ययन के छ उद्देश्य हैं, तीसरे और चौथे अध्ययन के चार चार उद्देश्य हैं, पाँचवें अध्ययन के छ और छठे अध्ययन के ५ उद्देश्य हैं, सातवें अध्ययन के सात उद्देश्य हैं। इस अध्ययन का निष्प्रेक्ष हो गया माना जाता है। आठवें अध्ययन के आठ और नवें अध्ययन के चार उद्देश्य हैं। इस प्रकार आचाराग के प्रथम श्रुतस्फुट के नौ अध्ययनों के कुल ५१ (७+६+४+४+६+५+७+८+४=५१) उद्देश्य हैं।

(धर्मव्यास सूत्र ३१)

बावनवाँ बोल संग्रह

१००६—विनय के बावन भेद

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मन, वचन, काया और लोकोपचार के भेद से विनय सात प्रकार का है। इनका स्वरूप और इनके अवान्तर भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६३३ (नौ तत्त्व) में विस्तार सहित दिये गये हैं। यहाँ दूसरी तरह से विनय के बावन भेद बतलाये जाते हैं।

तीर्थङ्कर, सिद्ध, कुल, गण, संघ, क्रिया, धर्म, ज्ञान, ज्ञानी, आचार्य, स्थविर, उपाध्याय और गणी—इन तेरह की (१) आशा-तना न करना (२) भक्ति करना (३) उनका बहुमान करना अर्थात् उनके प्रति पूज्यभाव रखना तथा (४) उनके गुणों की प्रशंसा करना। इस प्रकार चार प्रकार से इन तेरह का विनय किया जाता है। तेरह को चार से गुणा करने से विनय के बावन भेद होते हैं।

(प्रवचनसारोद्धार ६५ वां द्वार)

१००७—साधु के बावन अनाचीर्ण

सर्वथा परिग्रह त्यागी, छः काय के रक्षक, संयम स्थित साधु-महात्माओं के लिये जो बातें अकल्पनीय अर्थात् आचरण योग्य नहीं हैं वे अनाचीर्ण कहलाती हैं। दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में बावन अनाचीर्ण इस प्रकार बतलाये गये हैं—

(१) औद्देशिक—साधु आदि के निमित्त से तैयार किये गये वस्त्र, पात्र, मकान तथा आहारादि स्वीकार कर उनका सेवन करना।

(२) क्रीतकृत—साधु के लिये जो आहारादि मोल लिया गया हो उसका सेवन करना।

(३) नियाग (नित्यपिण्ड)-आहार पानी के लिये जो गृहस्थ आमन्त्रण करे उसके घर से भिखा लेना ।

(४) अम्पाहन-घर या गाँव आदि से साधु के लिये सामने छाया हुआ आहार आदि लेना ।

(५) रात्रि भोजन-रात्रि में आहार लेना, दिन में लेकर रात को खाना इत्यादि रूप रात्रि भोजन का सेवन करना ।

(६) स्नान-दश स्नान और सर्व स्नान करना ।

(७) गन्ध-च दन कपूरादि सुगन्धित वस्तुओं का सेवन करना ।

(८) मान्य-गुप्पमाला का सेवन करना ।

(९) बीजन-पंखे आदि से हवा लेना ।

(१०) सन्निधि-घृत गुड़ आदि वस्तुओं का संचय करना ।

(११) गृहिमात्र-गृहस्थ क वर्तनों में भोजन करना ।

(१२) राजपिण्ड-राजा के लिये तैयार किया गया आहार लेना ।

(१३) किमिच्छक-'तुम जो क्या चाहिये ?' इस प्रकार याचक से पूछ कर जहाँ उमक इच्छानुसार दान दिया जाता है ऐसी दानशाला आदि का आहार लेना ।

(१४) सवाधन-अस्थि, मांस, त्वचा और रोम के लिये सुख शरी मर्दन अर्थात् हाथ पैर आदि अवयवों को दशाना ।

(१५) दन्त प्रधारन-अगुनी से दाँत मारु करना ।

(१६) सप्रश्न-गृहस्थ से कुशल आदि रूप सावय प्रश्न पूछना ।

(१७) देह प्रनोक्तन-दर्पण आदि में अपना शरीर देखना ।

(१८) अष्टापद नानिका-नाली से पाजे फेंक कर अथवा और प्रकार से जुआ खेलना ।

(१९) छत्रधारण-स्वयं छत्र धारण करना या कराना ।

(२०) चिकित्सा चिकित्सा अर्थात् रोग का इलाज करना ।
 किन कन्पी साधुओं के लिये रोग होने पर उसकी प्रतिक्रिया के

लिये औषधि आदि लेने का सर्वथा निषेध है । स्थविर कम्पी साधु के लिये भी सावद्य औषधि लेना मना है तथा विकारोत्पादक घलवर्धक औषधियों का सेवन भी निषिद्ध है ।

(२१) उपानह—जूते मौजे आदि पहनना ।

(२२) अग्नि का आरम्भ करना ।

(२३) शय्यातर पिएड—साधु के रहने के लिये शय्या आदि देने वाला गृहस्थ शय्यातर कहलाता है, उसके घर से आहारादि लेना ।

(२४) आसन्दी—बैठ आदि के बने हुए आसन पर बैठना ।

(२५) पर्यङ्क—पलंग, मांचे आदि का उपयोग करना ।

(२६) गृहान्तर निषद्या—गृहस्थ के घर जाकर बैठना अथवा दो घरों के बीच बैठना ।

(२७) गात्रोद्धर्तन—मैल उतारने के लिये शरीर पर उबटन करना ।

(२८) गृही वैयावृत्त्य—गृहस्थ की वैयावृत्त्य करना ।

(२९) आजीववृत्तिता—जाति कुल आदि बता कर भिन्ना लेना ।

(३०) तप्तानिवृत्तभोजित्व—मिश्र पानी का भोगना ।

(३१) आतुरस्मरण—जुधाबि से पीड़ित होने पर पहले भोगे हुए भोज्य पदार्थों को याद करना ।

(३२) सचित्त मूले का सेवन करना ।

(३३) सचित्त अदरख (आदा) का सेवन करना ।

(३४) सचित्त इच्छुखण्ड (गुंडेरी) का सेवन करना ।

(३५) वज्रकन्द आदि कन्दों का सेवन करना ।

(३६) सचित्त मूल (जड़) का सेवन करना ।

(३७) आम, नींबू आदि सचित्त फलों का सेवन करना ।

(३८) तिल आदि सचित्त बीजों का सेवन करना ।

(३९) सचित्त सौवर्चल (सन्चल) नमक का सेवन करना ।

(४०) सचित्त सैन्धव (सैंधा) नमक का सेवन करना ।

- (४१) सचिच रुमा लवण (रोमक चार) का सेवन करना ।
 (४२) सचिच ममुद्र का नमक सेवन करना ।
 (४३) सचिच ऊपर नमक का सेवन करना ।
 (४४) सचिच काले नमक (सैधवलवण, परत के एक देश में उत्पन्न होने वाले) का सेवन करना ।
 (४५) धून-अरने बछादि को धूर दकर सुगन्धित करना ।
 (४६) वमन-आँपधि लेकर वमन करना ।
 (४७) वस्तिकर्म (वस्तिकर्म)-मलादि की शुद्धि के लिये वस्तिकर्म करना ।
 (४८) निरेचन-पेट साफ करने के लिये जुलाब लेना ।
 (४९) अन्न-आँखों में अन्न लगाना ।
 (५०) दन्तकाष्ठ (दंतकाष्ठ)-दंतों से दाँत साफ करना ।
 (५१) गात्राम्पद्म-महसपाक आदि तैलों से शरीर का मर्दन ।
 (५२) विभूषण-वस्त्र, आभूषणों से शरीर की शोभा करना ।
 यहाँ अनाचीर्य का स्वरूप टीका अनुसार दिया गया है । किंतु दो एक बातों में टीका से भिन्नता है । टीका में ५३ अनाचार्य गिन है । किन्तु ५२ अनाचीर्य प्रसिद्ध होने से यहाँ धावन ही दिये गये हैं । टीकाकार ने सांभर नमक को अलग अनाचीर्य माना है इसी लिये यहाँ एक सरया बढ गई है । इसका विवाय टीका में रानपिण्ड और किमिच्छन् एक अनाचीर्य में गिने हैं पर यहाँ अलग अलग दिये गये हैं । अष्टारद और नास्त्रिंश का अनाचीर्य यहाँ एक माना है किन्तु टीका में दोनों अलग अलग हैं । मंवल और काला नमक एक है ऐसा कई लोग समझते हैं और इसलिये यहाँ शका हो सकती है पर बात ऐसी नहीं है । दोनों नमक जुदे जुदे हैं ।
 (दशदेवनागिक तीर्थ कल्पन सभा)

त्रेपनवाँ बोल संग्रह

१००८—मोहनीय कर्म के त्रेपन नाम

यहाँ मोहनीय कर्म से चार कषाय विवक्षित हैं। चार कषायों के त्रेपन नाम भगवती सूत्र में इस प्रकार दिये हैं—क्रोध के दस नाम, मान के बारह नाम, माया के पन्द्रह नाम, लोभ के सोलह नाम।

क्रोध के दस नाम ये हैं—क्रोध, कोप, रोष, दोष, अक्षमा संज्वलन, कलह, चांडिक्य (रौद्र आकार बनाना), भण्डन और विवाद।

मान के बारह नाम—मान, मद, दर्प, स्तम्भ, गर्व, आत्मोत्कर्ष, परपरिवाद, उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नत, उन्नाम और दुर्नाम।

माया के पन्द्रह नाम—माया, उपधि, निकृति, वलय, गहन, नूम, कलरू, कुरुपा, जिह्मता, किल्बिष, आदरणा, गूहनता, वंचनता, प्रतिकुंचता और सातियोग।

लोभ के सोलह नाम—लोभ, इच्छा, मूर्च्छा, कांक्षा, गृद्धि, वृष्णा, मिथ्या, अभिध्या, आशंसना, प्रार्थना, लालपनता, कामाशा भोगाशा, जीविताशा, मरणाशा, नन्दीराग।

समवायांग ५२ वें समवाय में मोहनीय कर्म के ५२ नाम कहे हैं—क्रोध के दस, मान के बारह, माया के सत्रह और लोभ के चौदह। क्रोध के नाम दोनों में एक सरीखे हैं। मान के नामों में दुर्नाम के सिवाय शेष बारह नाम वे ही हैं। माया के सत्रह नामों में उपरोक्त पन्द्रह नाम एवं दंभ और कूट—ये सत्रह नाम दिये हैं। लोभ के उपरोक्त सोलह नामों में से आशंसना, प्रार्थना और लालपनता ये तीन नाम समवायांग में नहीं हैं। नन्दीराग को एक न गिन कर समवायांग में नन्दी और राग दो नाम गिने हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ७०२ में क्रोध के नाम, चौथे भाग में बोल नं० ७६० में मान के नाम एवं पांचवें भाग के

बोल न० ८१६ व ८८० में माया के नाम और बोल नं० ८३७ में सोम के नाम दिये गये हैं। (समवायग ५२) (भगवतो शतक १२ उ० ५)

चौपनवां बोल संग्रह

१००६—चौपन उत्तम पुरुष

भरत ऐश्वर्य चेत्यों में प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में चौपन उत्तम पुरुष जन्म धारण करते हैं। चौपन उत्तम पुरुष ये हैं—चौर्चास तीर्थङ्कर, पारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव और नौ वासुदेव।

नोट—भरतचैत्र के इस अवसर्पिणी के बलदेव वासुदेवों के नाम इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६४५, ६४७ में तथा पारह चक्रवर्ती के नाम चौथे भाग में बोल नं० ७८३ में दिये गये हैं। तीर्थङ्करों के नाम वर्णन सहित इसी ग्रन्थ के छठे भाग में बोल नं० ६२७ से ६३१ तक में दिये गये हैं। (समवायग ५४)

पचपनवां बोल संग्रह

१०१०—दर्शनविनय के पचपन भेद

दर्शनविनय के दो भेद हैं—शुश्रूषाविनय और अनाशातनाविनय। शुश्रूषा विनय क दस और अनाशातना विनय क पैंतालीस भेद होते हैं। दोनों के ये भेद मिला कर दशनविनय के पचपन भेद हैं।

इन पचपन भेदों का वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६३२ (नौ तत्त्व, में निजरा के भेदों में दिया गया है।

छप्पनवां बोल संग्रह

१०११—छप्पन अन्तरद्वीप

जम्बूद्वीप में सुवर्णहिमवान् पर्वत है। पूर्व और पश्चिम की तरफ

लवणसमुद्र के जल से जहाँ इस पर्वत का स्पर्श होता है वहीं इस के दोनों तर्फ चारों विदिशाओं (कोण) में गजदन्ताकार दो दो दाढ़ाएं निकली हुई हैं। एक एक दाढ़ा पर सात सात अन्तरद्वीप हैं। इस प्रकार चार दाढ़ाओं पर अठाईस अन्तरद्वीप हैं।

पूर्व दिशा में ईशानकोण में जो दाढ़ा निकली है उसमें सात अन्तरद्वीप इस प्रकार हैं—(१) लवण समुद्र के पर्यन्त भाग से तीन सौ योजन जाने पर पहला एकोरुक नाम वाला अन्तरद्वीप आता है। यह अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से तीन सौ योजन दूर है। इसका विस्तार तीन सौ योजन का और इसकी परिधि कुछ कम ६४६ योजन की है। (२) एकोरुक द्वीप से चार सौ योजन जाने पर दूसरा हयकर्ण अन्तरद्वीप आता है। हयकर्ण अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से चार सौ योजन दूर है। यह चार सौ योजन विस्तार वाला है और इसकी परिधि कुछ कम १२६५ योजन की है। (३) हयकर्ण द्वीप से पाँच सौ योजन आगे तीसरा आदर्शमुख नामक अन्तरद्वीप है। यह द्वीप जम्बूद्वीप की जगती से पाँच सौ योजन दूर है। इसकी लम्बाई चौड़ाई पाँच सौ योजन की और परिधि १५८१ योजन की है। (४) आदर्श मुख अन्तरद्वीप से छः सौ योजन आगे चौथा अश्वमुख अन्तरद्वीप है। जम्बूद्वीप की जगती से यह छः सौ योजन दूर है। इसका विस्तार छः सौ योजन का और परिधि १८६७ योजन की है। (५) चौथे अन्तरद्वीप से सात सौ योजन आगे पाँचवाँ अश्वकर्ण अन्तरद्वीप है। यह जम्बूद्वीप की जगती से सात सौ योजन दूर है। इसका विस्तार सात सौ योजन है और परिधि २२१३ योजन की है। (६) अश्वकर्ण से आठ सौ योजन आगे छठा उल्कामुख नामक अन्तरद्वीप है। जगती से यह आठ सौ योजन दूर है। विस्तार आठ सौ योजन का और परिधि २५२६ योजन

की है। (७) उन्नामुख से नौ सौ योजन आगे मातृशै यनदन्त नामक अन्तरद्वीप है। यह जगती से नौ सौ योजन दूर है। इसका विस्तार नौ सौ योजन का और परिधि २८४५ योजन की है। इन सातों अन्तरद्वीपों में उत्तरोत्तर सौ सौ योजन का विस्तार बढ़ता गया है। परिधि में पहले से आगे उत्तरोत्तर ३१६ योजन बढ़ते गए हैं। जितना इनका विस्तार है उतने ही ये जगती से दूर हैं।

ईशान कोण की दाढ़ा पर सात अन्तरद्वीप जिम क्रम से स्थित हैं और जिस विस्तार और परिधि वाले हैं। हिमवान् पर्वत की आग्नेयकोण, नैऋतकोण और वायव्यकोण की दाढ़ाओं पर भी उन्नीस क्रम से सात सात अन्तरद्वीप हैं। ये भी विस्तार और परिधि में इसके अनुसार ही हैं। चारों कोणों की दाढ़ाओं पर व्यवस्थित २८ अन्तरद्वीपों के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

सं०	ईशान कोण	आग्नेयकोण	नैऋतकोण	वायव्यकोण
१	एकोदक	आमासिक	वैपाणिज	नाक्षत्रोलिक
२	द्वयद्वय	गजद्वय	गोद्वय	शकुनीकर्ण
३	आदर्शमुख	मेघमुख	अयोमुख	गोमुख
४	अश्वमुख	हस्तिमुख	विहमुख	व्याघ्रमुख
५	अश्वकर्ण	हरिकर्ण	अकर्ण	कर्णप्रावरण
६	उन्नामुख	मेघमुख	विद्युत्मुख	विद्युद्दन्त
७	यनदन्त	लघुदन्त	गूढदन्त	शुद्धदन्त

पुनर्विमान् पर्वत की तरह ही शिखरी पर्वत के पूर्व पश्चिम के चारों कोणों में चार दाढ़ाएँ हैं और एक एक दाढ़ा पर उपरोक्त नाम वाले सात सात अन्तरद्वीप हैं। इस प्रकार दोनों पर्वतों पर ५६ अन्तरद्वीप हैं। प्रत्येक अन्तरद्वीप चारों तरफ पञ्चरवेदिका से आवृत है और पञ्चरवेदिका भी वनखण्ड से घिरी हुई है।

इन अन्तरद्वीपों में अन्तरद्वीप के नाम वाले ही युगलिया मनुष्य

रहते हैं। इनके वज्रच्छपभनाराच संहनन और समचतुरस्र संस्थान होता है। इनकी अवगाहना आठ सौ धनुष की और आयु पन्धो-पम के असंख्यात भाग प्रमाण है। इनके चौसठ पांसलियाँ होती हैं। छः मास आयु शेष रहने पर ये युगल सन्तान को जन्म देते हैं। ७६ दिन सन्तान का पालन करते हैं। ये अल्पकषायी, सरल और सन्तोषी होते हैं। यहाँ की आयु भोग कर ये देवलोक में पैदा होते हैं।

(पञ्चवणः पहला पद टीका) (प्रवचन सा० २६२द्वार) (जीवाभिगम प्रति० ३)

सत्तावनवां बोल संग्रह

१०१२--संवर के सत्तावन भेद

पाँच समिति, तीन गुप्ति, बाईस परीपह, दस यतिधर्म, बारह भावना और पाँच चारित्र—ये संवर के सत्तावन भेद कहे जाते हैं।

पाँच समिति और तीन गुप्ति का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पहले भाग में क्रमशः बोल नं० ३२३ और १२८ ख में तथा पाँच चारित्र का स्वरूप नं० ३१५ में दिया गया है। दस यतिधर्म का स्वरूप इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६१ में तथा बारह भावना का स्वरूप चौथे भाग में बोल नं० ८१२ में दिया गया है। बाईस परीपह इस ग्रन्थ के छठे भाग में बोल नं० ६२० में दिये गये हैं।

अंतिम मंगल—

महावीर प्रभुं वन्दे, भवभीति विनाशकम् ।

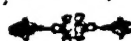
मंगलं मंगलानां च, लोकालोक प्रदर्शकम् ॥

श्रीमज्जैन सिद्धान्त, बोल संग्रह संज्ञके ।

ग्रन्थे भागः समाप्ताऽयं, सप्तमो यत्प्रसादतः ॥

वैक्रमे द्विसहस्राब्दे, पञ्चम्यां फाल्गुने सिते ।

सोमे कृतिरियं पूर्णा, भूयाद्भवहितावहा ॥

2

3

श्री जैन मिहान्त शोन्त नैष्ठिक

संस्कृत भाषा

(१९५५)

(१९५५)

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा